

சிவாசார மாலா ஸங்க்யா—எ

சிவமயம்

ஸ்ரீ நிஜகுண சிவயோகிகள்
திருவாய்மலர்ந்தருளிய

அ நு ப வ ஸ ர ம்

இது

சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டை

வீரசைவ—சென்னபசுவைய செட்டியாரவர்கள் குமாரர்

S. C. நாகிசெட்டியார் அவர்களால்

கன்னடத்திலிருந்து தமிழில்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டது

சென்னை

குருபசுவா அண்டு கம்பெனி லிமிடெட்

அவர்களால்

பதிப்பிக்கப்பட்டது

1933

விலை, அறு 5]

[ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டது]

அநுபவஸாரம்

சுருபசுவா அண்டு கம்பெனி லிமிடெட்

உ
சிவமயம்

முகவுரை

நூல் வரலாறு

யோகம், ஸாக்ஷம், ந்யாயம், வைஸேஷிகம், பூர்வமீமாம்ஸா, உத்தரமீமாம்ஸா வென்னும் ஆறு தர்ஸனங்களில் வ்யாஸ முனிவரால் இயற்றப்பட்ட உத்தரமீமாம்ஸாவுக்கு வேதாந்தமென்னும் உபநிஷத்துக்களே மூலமாம். இவ் வேதாந்த சூத்திரங்களுக்கு கி. பி. எட்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்த ஸ்ரீ நீலகண்ட சிவாசாரியர் ஸக்தி விவரிஷ்டாத்வைதபரமான வீரசைவ பாஷ்யத்தைச் செய்தனர். அக் காலத்திருந்த ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் அந்தச் சூத்திரங்களுக்கு அத்வைத பரமான பாஷ்யத்தைச் செய்தனர். இது சங்கரபாஷ்ய மெனப்படும். இதுவடமொழியில் இயற்றப்பட்டிருப்பதனாலும், கல்வியில் வல்லுநரே உணரக் கூடியதாயிருப்பதனாலும், ஸ்ரீ சங்கராசாரியரைப் பின்பற்றிய சில பண்டிதர்கள் பஞ்சதஸரி, ப்ருஹத் வாஸு தேவமனனம், வசுவாஸு தேவமனனம், ப்ரஹ்மாநந்தியம் முதலிய அநேக அத்வைத நூல்களை எளிய நடையில் இயற்றினார்கள். பின்பு த்ராவிடம், ஆந்த்ரம், மலையாளம், மஹாராஷ்ட்ரம் முதலிய தேசங்களிலிருக்கும் அத்வைத மதத்தைத் தழுவிய வடமொழிப் பண்டிதர்கள் அத்வைத நூல்களைத் தந்தந் தேச பாஷைகளில் செய்யுள் நடையிலும், உரை நடையிலும் இயற்றி வெளியிட்டார்கள். இவ்வாற்றிருக்க, நிஐகுண சிவயோகிகளென்னும் பண்டிதர் வடமொழி யறியாத கன்னடியர்களுக்கு அத்வைத மத தத்துவத்தைத் தெரிவித்தல் வேண்டுமென்னும் விருப்பத்தால் கன்னட பாஷையில் செய்யுள் நடையில் கைவல்யபத்தி, பரமாநுபவபோதம், அநுபவ ஸாரம், அநுபவகீதையென்னும் நான்கு நூல்களையும், பிறகு உரை நடையில் பரமார்த்த ப்ரகாஸிகை யென்னும் மோக ஸாஸ்த்ரத்தை யும், வேதாசுபராணஸாரமான விவேகசிந்தாமணி யென்னும் நூலையும், த்ரிபதி (மூவடிச்செய்யுள்) நடையில் த்ரிஷஷ்டி புராதன தோத்திரமென்னும் நூலையும் இயற்றினார். தற்காலம் பிரசித்த

மாயிருக்கும் த்வைதம், அத்வைதம், விவிலிஷ்டாத்வைதம், ஸக்தி விவிலிஷ்டாத்வைதம் (வீரஸைவம்) என்னும் நான்கு மதங்களில் அத்வைத, ஸக்தி விவிலிஷ்டாத்வைத தூல்கள் மாத்திரம் இந்தியாவிலுள்ள எல்லாப் பாணைகளிலும் வெளியாயிருக்கின்றன.

நூலாசிரியர் வரலாறு

நிஜகுண சிவயோகிகளென்னும் லிங்கதாரி ப்ராஹ்மணர் மைசூரில் தென்பாகத்தில் வசித்திருந்தனர். இவர் வடமொழியிலும், கன்னட மொழியிலும் வல்லுநராய் இல்லறத்திலிருக்கும்போதே ஸம்புலிங்க ஸ்வாமிகளென்னும் ஸத் குருவினிடம் ஜ்ஞானோபதேஸமடைந்து, சித்த பரிபாகத்தினால் குடும்ப வாழ்க்கையில் வைராக்யமடைந்து, கோயமுத்தூரைச் சேர்ந்த கொள்ளைகாலம் தாலூகா, சிலகவாடியென்னும் கிராமத்திற்கடுத்த ஒரு மலையினிடத்திருந்து, யோகாப் யாஸஞ் செய்து, பரமஞானியாக விளங்கி, அவ்விடத்திலேயே தேசவ்யோக மடைந்தனர். அதுமுதல் அம் மலைக்கு நிஜகுணர் மலை யென்றும், ஸம்புலிங்கமலை யென்றும் அவருக்கு நிஜகுண சிவ யோகிகளென்றும் பெயர் உண்டாயின. அம் மலையில் ஸம்புலிங்க ஸ்வாமிகளின் தேவாலயம் ஒன்று உண்டு. நிஜகுண சிவயோகிகளுக்கு வேதம், வேதாந்தம், ஆகமம், புராணம், தர்க்கம், ஸங்கீதம், வியாகரணம், யோகம் முதலிய வித்தைகளிலும், அநேக மத சித்தாந்தங்களிலும், பூர்ண பாண்டித்யம் இருந்ததென்பது இவரால் இயற்றப்பட்ட விவேக சிந்தாமணியால் வெளியாகிறது. இவர் வடமொழியில் எத்தனை தூல்களை இயற்றியிருக்கின்றாரென்பது தெரியவில்லை. ஆனால், இவரால் வடமொழியில் இயற்றப்பட்டதாகச் சொல்லப்படும் ஆத்மதர்க்க சிந்தாமணி யென்னும் தூலும் இப்போது கிடைக்கவில்லை. இவர் காலம் இவர் எழுதிய தூல்களினால் அறியப்படவில்லை. ஆயினும், கி. பி. 14-ம் நூற்றாண்டில் பாற்குருகி சோமநாதராத் திரியர், ஹம்பே ஹரிஸ்வரர் முதலிய பண்டிதர்கள் தமது தூல்களில் வசவண்ணரைத் துதித்திருக்கிறார்கள். நிஜகுண சிவயோகிகள் இயற்றியிருக்கும் கைவல்யபத்தி முதலிய தூல்களில் வசவண்ணருடைய நாமதேயமே இல்லை. இக்காரணத்தினால், நிஜகுண சிவயோகிகள் வசவண்ணரின் அவதாரத்திற்கு முன் அதாவது கி. பி. 12-ம் நூற்றாண்டில் இருந்தவரென்று சிலர் மதிக்கின்றனர். இம் மதிப்பு நம்பக் கூடியதாயில்லை. ஏனெனின், தற்காலத்திய வீரசைவர்களிற் சிலர்

வசவண்ணரை மதாசாரியரென்று கருதுகின்றனர். சிலர் மதஸ்தாபகரென்றும் கூறுகின்றனர். ஸ்ரீ ரேணுகர் முதலியவர்களே வீரசைவ சமயாசாரியர்களர்வர். நீலகண்ட சிவாசாரியரே பாஷ்ய மூலமாய் மதஸ்தாபனஞ் செய்தனர். வசவண்ணர் ஆசாரிய வரிசத்தினராயிருந்தால் மதாசாரியரென்று சொல்லவேண்டும். மேலும், மதஸ்தாபனத்திற்காகச் சித்தாந்த நூல் ஒன்றும் இயற்றினரில்லை. ஆதலால், மதஸ்தாபகரென்று கூறுவதற்கும் இடமில்லை. ஆனால், இவர் அருளிய வேதாந்த ரஹஸ்யங்கள் அடங்கிய மாணிக்கம் போன்ற திருமொழிகள் கன்னடத்தில் உரைநடையில் பலவுள.

நாரதமுனிவர் திருக் கயிலாயத்திற்குச் சென்று சிவபெருமானைத் தரிசிக்க, சிவபெருமான், ஓ நாரதனே! பூலோகத்தில் என்ன விசேஷமென்று வினவ, நாரதர், சுவாமின்! சிவ பக்தியானது எல்லாவிடங்களிலும் அதிகமாயுள்ளது. இமாசலத்தின் தென்பாகத்தில் மாதிரம் ஜயினர், பெளத்தர் முதலியவர்களின் பெருக்கத்தினால் சிவமதம் குறைந்துள்ளது. ஆகையால், தேவரீரே அவதரித்து உமது சமயத்தை உத்தாரணஞ்செய்தல் வேண்டுமென்று வேண்டினரென்றும், அப்போது சிவபெருமான் தமது வாகனமும், தர்ம ஸூர்த்தியுமாகிய நந்தியெம்பெருமானை நோக்கி, “நீ பூலோகத்தில் மதுவரசன் என்றும் அலிங்கிப் பிராமணனுக்குப் புதல்வனாய்ப் பிறந்து மகிமையினால் நாஸ்திக முதலிய சமயங்களை யழிப்பாயாக” என்று கட்டளையிட்டு, ஹஸ்தஸ்பர்ஸம், வாக்ஸ்பர்ஸம், நேத்ரஸ்பர்ஸம் முதலிய பஞ்சஸக்திகளையும், சில கணநாதர்களையும் உதவி யனுப்பினாரென்றும் வசவபுராணம் கூறுகிற்கும். இதனால் வசவண்ணர் அவதாரத்திற்கு முன்னரும் வீரசைவ சமயம் இருந்ததென்பதும், வேதாகமாதிகளை ஒத்துக்கொள்ளாத ஜயினம், பெளத்த முதலிய சமயங்களைக் கண்டித்து, சிவபக்தியின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாயிருப்பனவற்றை யொழிப்பதன் பொருட்டு அவர் அவதரித்தாரென்பதும் பெறப்படுவதால் வசவண்ணர் மகிமையினால் சிவசமயத்தை உத்தாரணஞ்செய்த மஹாபுருஷரே யன்றி மதாசாரியருமல்லர், மதஸ்தாபகருமல்லரென்பது போதரும். வசவண்ணர் சிவபக்தியிற் சிறந்து விளங்கினவராதலின், வீரசைவ பண்டிதர்கள் வசவண்ணரைப் புகழ்ந்திருக்கின்றார்கள். மேலும், சித்தாந்தைக் கய நிஷ்டர்களும், வீரசைவ பண்டிதர்களுமாகிய ஸ்ரீ ரேணுகாசாரியர், நீலகண்ட சிவாசாரியர், மஞ்சண பண்டிதர்

மாயிதேவர், மல்லிகார்ஜுன பண்டிதர் முதலிய மதப்பிரவர்த்தகர்களையும் புகழ்ந்திருக்கிறார்கள் இவ்வாற்றால் நிஜகுண சிவயோகிகள் வசவண்ணருக்கு முற்பட்டவரென்று நிச்சயிப்பதற்கிடமில்லை. நிஜகுண சிவயோகிகள் இயற்றிய நூல்களில் நவீன கன்னட வார்த்தைகள் விசேஷமாய்க் காணப்படுவதனால், இவர் 16-ம், 18-ம் நூற்றாண்டுகளின் மத்திய காலத்திலிருந்தவரென்று தோன்றுகிறது. இவ் விஷயம் 17-ம் நூற்றாண்டிலிருந்த எளந்தூர் ஷடக்ஷர் ஸ்வாமிகள் இயற்றிய ராஜசேகரமென்னும் சிறந்த கன்னட நூலின் பீடிகையில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந் நூலை வெளியிடுதற்குக் காரணம்

வீரசைவம், அத்வைத பரமான பிரபுலிங்கலீலை, வேதாந்த சூடாமணி, ஞானவாலிஷ்டம், கைவல்யம், பிரபோத சந்த்ரோதயம், குமாரதேவர் சாத்திரம், பாடுதறை, வாஸுதேவ மனனம் முதலிய அரிய பெரிய நூல்களை விரிவாகத் தமிழில் பெரியோர்கள் முன்னரே இயற்றியுள்ளாராயினும், விருத்திப்பிரபாகரம், ஆதம்புராணம், விசார சாகரம் முதலிய நூல்கள் இந்தி முதலிய பாஷைகளிலிருந்து, பின்னர்த் தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. கன்னட பாஷையிலும் சிறந்த நூல்கள் பல இருத்தலின், அவற்றுள் சிலவற்றைத் தமிழில் மொழிபெயர்க்க வேண்டுமென்னும் பேரவா எனக்கு நெடுநாளாய் இருந்தது. கன்னட தேசத்தில் பெரும்பான்மையாய்ச் சான்றோரால் நன்கு மதித்துக் கையாளப்படுவனவும், நிஜகுண சிவயோகிகள் முதலிய பெரியோர்கள் தம் அநுபூதியினின்றும் உதித்த வாறு அருளியனவுமாகிய மிகச் சிறந்த கன்னட நூல்கள் பலவுள். அவை வீரசைவத்தையும், அத்வைதத்தையும் தழுவியுள்ளன; ஆதலால், இத்தகைய நூல்கள் தமிழில் வெளிவரின், வேதாந்த விசாரணை செய்யும் முழுக்கூடங்களுக்கு உபகாரமாயிருக்கு மென்றெண்ணி, அன்னோர் இயற்றிய நூல்களுள் சிறியதும், அரியதுமாகிய இந்த அநுபவஸாரம் என்னும் நூலை யான் முதலில் மொழிபெயர்ப்பான் துணியலானேன். நிஜகுண சிவயோகிகள் அருளிய நூல்களில் விவேகசிந்தாமணி முன்னரே தமிழில் வெளிவந்துள்ளது. ஏனைய நூல்களையும் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன்.

அத்வைத மென்பது இத் தமிழ் நாட்டினர்க்குத் தெரிந்ததொன்றும். ஆதலின், ஈண்டு வீரசைவ சமயத்தைப் பற்றிச் சிறிது கூறுகிறேன்.

வட தேசங்களிலும், மத்தியப் பிரதேசங்களிலும் உள்ளவர்கள் லிங்க வந்தர் என்றும், சேவந்தர் என்றும், லிங்காயத்தர் என்றும், சிவாசாரத் தார் என்றும், கன்னடியர் என்றும், வீரசைவர் என்றும் பலவாறு வழங் கப்பட்டு வருகின்றனர். வேத பாஷ்யங்களிலும், சிவாகமங்களிலும், புராணங்களிலும், சித்தாந்த நூல்களிலும் சிவாத்வைதம், ஸக்தி விவிஷ்டாத்வைதம், வீரஸைவம் என்னும் பிரயோகங்கள் இருக்கின் றன. இம் மூன்று பெயர்களும் ஒருபொருளைத் தருவனவாம். வேதம், உபநிஷத், ஆகமம் ஆகிய இவைகளையே தழுவிய சித்தாந்த சிகாமணி முதலிய நூல்களில் பிரதிபாதிக்கப்படும் வீரசைவம் யாதோ, அதுவே சிவாத்வைதம் முதலிய பெயரினால் வழங்கப்படுவதாம். ஆதலின், வீர சைவம் அநாதியென்பது பெறப்படும். சைவ சமயாசாரியர் மூவரா வது, மாணிக்கவாசகப் பெஞ்ஞானவது, ஏனைய சமயத்தாராவது வீர சைவசமயத்தை ஏனைய சமயத்தைக் கண்டிப்பது போலக் கண்டித்தி ருப்பதாக அவர்கள் இயற்றியுள்ள தேவாரம், திருவாசகம், திரு வாய் மொழி, வேதாந்தம் முதலிய நூல்களில் கண்டேயில்லை. சிலர் மாணிக்கவாசக சுவாமிகளை வீரசைவரென்று கருதுகின் றனர். இதைப் பற்றி ஓர் நூல் விரைவில் வெளிப்படும். வட நாட்டில் வீரசைவ சமயம் பெரும்பான்மையாய்ப் பரவியிருக் கிறது. வீரசைவ சமயத்தைத் தாபிக்கவும், உத்தாரணஞ் செய்ய வும் முறையே வீரசைவ சமயாசாரியர்களாகிய ஸ்ரீ ரேணுகா சாரியர் ஆதியாக ஐவரும், தருமப் பிரபுவான வசவண்ணரும் அவதரித்தார்கள். இதற்கு வடதேசத்தில் தொன்றுதொட்டிருந்து வருகின்ற பேர்பெற்ற வீரசைவ சிம்மாசனங்களே போதிய சான் றும். தென் நாட்டிலுள்ள வீரசைவர்கள் வட நாட்டிலுள்ளவர்களை நோக்க, மிகக் குறைந்த தொகையினராயிருப்பதனற்றான் வீரசைவ சமயம் நன்கு வீளங்கி விருத்தியடைய இடமில்லாமற் போயிற்று. ஆயினும், குடந்தை, மதுரை முதலிய திவ்ய ஸ்தலங்களில் புராதன வீரசைவ மடங்களை இன்றும் காணலாம். இவற்றை நோக்குமிடத்து. முன்னொரு காலத்தில் இப் பாதகண்டமெங்கும் வீரசைவ சமயம் பர வியிருந்ததாகத் தெரிகிறது. இந்தத் தமிழ்நாட்டில் முக்கியம் சேலம் முதலிய பிரதேசங்களில் சிவலிங்கம் மாத்திரம் தரிப்பவர்களுடும், இத்துடன் * குடியும் † கடியுமுடைய துராசாரிகளையும் வீர

* மதுபானமும் † என்போடுகூடிய மாம்ஸ போஜனமும்

சைவ ஜங்கமரென்று வழங்கவேண்டுமென்னும் கருத்துடன் ஒரு சிறு பண்டாரக் கூட்டத்தார் வெளிவந்து சபை கூடிப் பிரசாரஞ் செய்து அறிக்கைப் பத்திரம் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். மேலும், அதில் இவர்கள் பண்டாரம் என்னும் சொல் வடமொழி யென்றும், பகாப்பத மென்றும் உணராதது, பகுபதமாக்கிக்கொண்டு, பண்டு + ஆரம் எனப்பிரித்து, பண்டு = உருத்திராக்கம், ஆரம் = மாலையென்று அனர்த்தம் செய்து, உருத்திராக்க மணி மாலையை அணிந்துள்ள இவர்கள் சிவ பக்தரென்று அன்வயித்து, கல்லோர்களையும் மருட்டி விடலா மென்று மயக்கம் கொண்டுள்ளார் போலும். இவ் வபிப்பிராயம் முற்றிலும் வழுவும், அதி பாதகமுமாம். இப் பண்டாரத்தார் வீரசைவ ஜங்கமரென்று கூறுதலினால், வீரசைவரல்லாத ஜங்கமர் உண்டோ என்னும் ஸங்கை நிகழாமாயிற்று, கூறுதும். வீரசைவர்கள் நித்திய கடனாக வழிபடுகின்ற கடவுளர் குரு லிங்க ஜங்கமர்களே யாவர். இவர்களுக்கு வீரசைவம் என்னும் அடைமொழியே இல்லை. தாம் இம் மூவருள் ஒரு வராகிய ஜங்கமரைச் சேர்ந்தவர்களென்று இப் பண்டாரத்தார் சொல்லத் துணிவரோ? ஒருகாலும் துணியார். அப் படியிருக்க, இவர்கள் வீரசைவ ஜங்கமரென்று மனங்கடசாது வாய்ப்பு பறையடிப்பதென்? ஆனால், இவர்கள் யாரோ வெனின், வீரசைவ ரல்லாத சங்கமர் கையராம் சங்காளிகளே யாவர். வேதாசமோத்தமான சித்தாந்த சிகாமணி முதலிய தூல்களிற் கூறியபடி கல்லொழுக்கத்தை வழுவாது கடைப்பிடித்துள்ள வீரசைவ பரம்பரையிலுதித்தவர்களும், குரு லிங்க ஜங்கம பக்தர்களும் வீரசைவ ரெனப்படுவர். அன்றி, ஏனையோரை வீரசைவ ரென்றாவது, ஜங்கமரென்றாவது, வீரசைவ ஜங்கம ரென்றாவது ஆராய்ச்சியின்றி வழங்குவது தகாது. ஆனால், இவர்கள் வீரசைவரல்லாத ஜங்கமர்கள் (பூசர்கள்) எனப்படுவர். பண்டாரத்தாரைப் பற்றி, கோயமுத்தூர் ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ சி. கு. நாராயண சாமி முதலியார் அவர்கள் வெளியிட்ட பழனிஸ்தல மகத்துவம் என்னும் நூலில் இவ்வாறு எழுதியுள்ளார்:—

“ பழநிக் கோயிலும்—பண்டாரங்களும். பண்டாரம், பண்டாரத் தார், பண்டாரி, ஜங்கமர்கள், ஆண்டிகள் என்று பெயர்கள் இவர்களுக்குத் தமிழகத்தில் இயற்பெயராகவும், காரணப்பெயராகவும், சிறப்புப் பெயராகவும் வழங்கி வருவதற்கு, உலக வழக்கிலும், நூல் வழக்கிலும் போதிய ஆதாரங்களிருக்கின்றன. பண்டாரம்—என்பதற்கு

மடாதினத்தான், பொக்கசம், பொக்கிஷசாலை, பலபண்டம் என்பன பொருளாமென்று தமிழ் அகராதிகளிற் கூறப்பட்டுள்ளன. பண்டாரத்தார்—என்பதற்கு சிவசந்தானத்திற்குரிய அரும் பொருள்களைப் பாதுகாக்கும் உரிமையுடையார் என்றும் (இப் பொழுது இவர்கட்குப் பழனிமலைக் கோயிலில் அறை காக்கும் தொழில் இருப்பது இவ் வுண்மையை உறுதிப்படுத்துகின்றது.) பண்டாரி—என்பதற்கும் இதுவேபொருள். ஜங்கமர்கள்—என்பதற்கு சிவசின்னங்களணிந்த சைவத்துறவிகள் என்றும், ஆண்டி—என்பதற்கு சிவனடியான் என்றும் பொருளாகின்றன. இம் மரபினர் பரம்பரைச் சைவர்களாகவும், சிவபூஜா துரந்தரர்களாகவும், தேவாரம், திருவாசகம் முதலியவற்றை இசையுடன் ஒதுவதில் வல்லவர்களாகவும், புராணப் பிரசங்கஞ் செய்வதிலும், தமிழ்க்கவி பாடுவதிலும் சிறந்தவர்களாகவும் சிவாலயங்களில் சிவ தொண்டிற்குரிய திருப்பணிகளைச் சித்த சுத்தியாய்ச் செய்துவரும் சிவ நேசர்களாகவும் தென்னாட்டிற் பற்பல பகுதிகளில் விளங்கி வந்தார்கள்.”

இப் பண்டாரத்தார் சிலவிடங்களில் தேவாங்கர் என்றும், தேவர் என்றும் வழங்கப்படுகின்றனர். இவர்களுள் தமிழரும், தெலுங்கரும், கன்னடியரும் இருக்கின்றனர். இவர்கள் பெரியோர்களை யடுத்து, சாத்திரப்படி உபதேஸம் பெற்று, அடங்கித் தன்யராக எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்குகின்றேன்.

சென்னை,
1—9—1933. }

S. C. நாக்செட்டியார்.

பொருளடக்கம்

1-வது அதிகாரம்

	பக்கம்.
1-ம் சூத்திரம். இஷ்டதேவதா நமஸ்கார நிரூபணம்	... 1
2-ம் சூத்திரம். தூல் நிலைமை நிரூபணம்	2
3-ம் சூத்திரம். வினா நிரூபணம்	4
4-ம் சூத்திரம். சித்விவர்த்தன நிரூபணம்	5
5-ம் சூத்திரம். வினா நிரூபணம்	8
6-ம் சூத்திரம். விவர்த்த விஸேஷ நிரூபணம்	8
7-ம் சூத்திரம். வினா நிரூபணம்	10
8-ம் சூத்திரம். விவர்த்த மனனார்த்த நிரூபணம்	... 11

2-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம். வினா நிரூபணம்	13
2-ம் சூத்திரம். ஜகத்ஜீவேஸ்வர கற்பிதத்வ நிரூபணம்	14
3-ம் சூத்திரம். ஜீவேஸ்வர விஸேஷ நிரூபணம்	15
4-ம் சூத்திரம். ஜீவனது அவஸ்தாத்ரய நிரூபணம்	19
5-ம் சூத்திரம். ஈஸ்வரனுக்கு ஸங்கிதானகர்த்தருத்வ நிரூபணம்	21
6-ம் சூத்திரம். ஈஸ்வரனது அவிகாரத்வ நிரூபணம்	23
7-ம் சூத்திரம். ஜீவனது அவிகாரத்வ நிரூபணம்	24
8-ம் சூத்திரம். ஜ்ஞானாத்ர சிதர்ஸன நிரூபணம்	26

3-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம். வினா நிரூபணம்	... 27
2-ம் சூத்திரம். ஆத்மாவினது நானாதம் நிராகரண நிரூபணம்	28
3-ம் சூத்திரம். போக ஸ்திதி நிரூபணம்	29
4-ம் சூத்திரம். பேத நிராகரண நிரூபணம்	31

4-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம். வினா நிரூபணம்	33
2-ம் சூத்திரம். ஜகத்தின் அநித்யத்வ நிரூபணம்	34
3-ம் சூத்திரம். தேகாதிகளின் அநாத்மத்வ நிரூபணம்	35
4-ம் சூத்திரம். அந்தக்கரணத்தின் அநாத்மத்வ நிரூபணம்	37
5-ம் சூத்திரம். மூலாகங்காரத்தின் அநாத்மத்வ நிரூபணம் ...	38

5-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்.	வினா நிரூபணம்	40
2-ம் சூத்திரம்.	ஜ்ஞான ஸத்பாவ நிரூபணம்	41
3-ம் சூத்திரம்.	ஜ்ஞானஜ்ஞான ஸத்பாவ நிரூபணம்	42
4-ம் சூத்திரம்.	வினா நிரூபணம்	44
5-ம் சூத்திரம்.	அநுபூதார்த்த ஸ்மரண நிரூபணம்	45

6-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்.	வினா நிரூபணம்	48
2-ம் சூத்திரம்.	ஆத்மாவுக்கு ஸம்ஸாராத்யாஸ நிரூபணம்	49
3-ம் சூத்திரம்.	உபாதி நிராகரண நிரூபணம்	50
4-ம் சூத்திரம்.	கைவல்ய நிரூபணம்	52

7-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்.	வினா நிரூபணம்	54
2-ம் சூத்திரம்.	ஜீவன்முக்தி நிரூபணம்	55
3-ம் சூத்திரம்.	ஜீவன்முக்தன் நிலைமை நிரூபணம்	56
4-ம் சூத்திரம்.	வினா நிரூபணம்	56
5-ம் சூத்திரம்.	கர்மோபாதி நிரூபணம்	59
6-ம் சூத்திரம்.	ஜீவன்முக்தன் நிலைமை விஸேஷ நிரூபணம்	61
7-ம் சூத்திரம்.	நிர்லேபத்வ நிலைமை நிரூபணம்	63

8-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்.	வினா நிரூபணம்	65
2-ம் சூத்திரம்.	ஸ்ரீ குரு ஸம்போத நிரூபணம்	66
3-ம் சூத்திரம்.	உண்மை நிலைமை நிரூபணம்	67
4-ம் சூத்திரம்.	நிஜநந்த நிரூபணம்	68
5-ம் சூத்திரம்.	நூற் செறப்பு நிரூபணம்	70

சிவமயம்

அ நு ப வ ஸ ர ம்

1 - வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்—இஷ்டதேவதா நமஸ்கார நிருபணம்

[மிகவும் மேன்மையான ஆந்தவடிவினராகிய ஜகத் குருவான ஸம்புலிங்க ஸ்வாமிகளின் திருவடித்தாமரைகள் உண்மையான தயவுடன் என் சிரத்தின்மேலி ருப்பனவாக.]

1. ஷட்குண ஐஸ்வர்ய ஸம்பன்னரான ஆசாரியனே ! நிஜானந்த ஸமுத்ரமாகிய உம்மிடத்து எக்காலத்திலும் உயர்ந்தெழுந்து பிரகாசிக்கும் அலைகளாகிய உமது கடாஷங்கள் எல்லார்க்கும் சந்தோஷத்தைக் கொடுப்பதாக.

2. உலகத்துக்கு மூலகாரணனாகவும், வேதாந்தமென்னும் உபநிஷத்துக்களினால் அறியத்தக்கவனாகவும், மலையரையன் திருமகளான பார்வதி தேவிக்குத் தலைவனாகவு மிருக்கும் சிவபெருமானே அளவிலா மகிழ்ச்சியுடன் வணங்குகின்றேன்.

3. சிவபெருமானுக்கு விஷயங்களை யெல்லாம் அறியுந் தன்மையும், எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதியாயிருக்குந் தன்மையும், ஆத்மாவாகுந் தன்மையும், எல்லாஞ் செய்யவல்ல தன்மையும் யாருடைய சக்தியினாலுண்டாகின்றதோ, அந்தப் பார்வதி தேவியை வணங்குகின்றேன்.

4. விநாயகக் கடவுளையும், ஆறுமுகக் கடவுளையும், வீரபத்திரக் கடவுளையும், நந்தியெம்பெருமானையும் நான் அன்புடன் வணங்குகின்றேன்.

5. இறந்தகாலத்திலும், நிகழ்காலத்திலும், எதிர்காலத்திலும், எக்காலத்திலும், இடைவிடாது உண்மையான பக்தியினால் சிவத்தில்

ஐயமடைந்து சுகித்திருக்கும் சிவனடியார் திருக்கூட்டத்தை வணங்குகின்றேன்.

6. எந்தப் பரம்பொருள் தன்னை யொரு முறையறிந்தவர்க்கு இதனினும் உயர்ந்த சுகம் இல்லை யென்னும்படியான சுகத்தைத் தயவுடன் பாலிக்கிறதோ, அந்தப் பரம்பொருள்' இதயத்தில் நிலை கொள்க.

—: 0 :—

2-ம் சூத்திரம்—நூல் நிலைமை நிதூபணம்

[இந்த நூலில் எல்லா உபநிஷத்துக்களின் முக்கியாமிசங்களை யும் அப்பியாசிகள் அறியுமாறு அன்புடன் கூறுகின்றேன்.]

1. வேதத்தையே ஸ்மரித்து ருஷிகள் ஒதிய அற்புதமான வசனம் ஸ்மிருதியென்று உலகத்தில் பிரசித்தமடைந்து, அனைவரும் ஒத்துக்கொள்ளத்தக்கதாயி ருப்பதனால் அந்த வேதமே அனைவர்க்கும் பிரமாணமாம்.

2. அந்த வேதத்தில் பின்பாகம் உபநிஷத்தெனப்படும்; அதில் ஸாரமான வித்தை யிருப்பதனால் அந்த உபநிஷத் விசாரணையினால் மோகும் உண்டாம்.

3. மனிதனுக்கு அநாதியான (ஆதியில்லாத) அவித்தை யென்னும் அஜ்ஞானத்தை யொழித்து முக்தியைத் தருகின்ற உபநிஷத்தின் பொருளே வித்தை யாம்; மற்றவை வித்தை யாகா.

4. இங்ஙனம் இருப்பதனால் ஸத்புருஷர்கள் உபநிஷத்துக்களின் பொருளை யறிந்து, மோகத்தை யடைதல் வேண்டும். இது வேதாந்த விஜ்ஞான முதலிய ஸ்ருதி வாக்கியங்களினுற் பெறப்படும்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

வேதாந்த விஜ்ஞான ஸுகிஸ்சிதார்த் தாஸ்

ஸந்த்யாஸ யோகாத்யத யஸ்ஸுத்த ஸத்வாஃ |

தேப்ரஹ்மலோகேது பராந்தகாலே

பராம்ருதாத் பரிமுச்யந்தி ஸர்வே ||

5. உபநிஷத்துக்களின் ரஹஸ்யமான பொருளை யெடுத்துப் ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானிகள் செவிகொடுத்துக் கேட்கும்படி த்ரிபதி யென்னும் மூவடிப் பாசுரங்களாம் இந்த நூல் யியற்றுகின்றேன்.

6. ஆத்ம ஜ்ஞானிகள் இந்த நூலுக்கு அநுபவஸாரமென்னும் பெயரைச் சந்தோஷத்துடன் சூட்ட, அப்பியாசிகளின் மனதிற்பதியுமாறு கூறுகின்றேன்.

7. (பாஹ்யாந்தர) வ்யாபாரங்களினால் தேகத்துக்குக் கஷ்டத்தை யுண்டாக்கத் தக்க கர்மம், யோகம் முதலிய பூர்வ சாதனங்கள் முன்னரே இவ் வுலகத்தில் பிரசித்தமாயிருப்பதனால் அவைகளை இவ்விடம் நான் கூறவில்லை.

8, 9. அநுபவஸாரமென்னும் இந்த வேதாந்த சாத்திரத்திற்கு மனோகரமான ஆத்மாநந்தமே பயனென்றும், ஜீவேஸ்வர ஸ்வரூப ஸ்வயமென்னும் அத்வைதமே விஷயமென்றும், ஸமாதி குண ஸம்பன்னஞான நந்தீடனே அதிகாரியென்றும், பரமாத்மாவே பிரதிபாத்தியமென்றும், அநுபவஸார மென்னும் இந்த நூல் பிரதிபாதக மென்றும், இதன் பொருளைப் பரஹ்மத்தில் அநுபந்திப்பதே சம்பந்த மென்றும் அறிதல் வேண்டும். இந்த நூலுக்கு அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பயனென்னும் அநுபந்த ஸதுஷ்டயமி ருப்பதனால் இது சாத்திரமென்று பெரியோர்கள் கொள்ளத் தக்கதாம்.

10. குணவான்கள் இந்த நூலில் இலக்கணப் பிழைகளின்மேல் கவனம் செலுத்தக் கூடாது; ஏனெனின், அன்னப்பறவை நீர் கலந்த பாலை அருந்தாது விடுமோ? நீர் கலந்த பாலை அன்னப்பறவையின் முன் வைப்பின் அது நீரை நீக்கிப் பாலையே குடிப்பது போல ஸத் புருஷர்கள் இந்த நூலில் காவியக் குற்றங்களிருப்பினும் அவற்றைப் பாராட்டாது, முக்கியமான விஷயத்தையே கொள்ளுதல் வேண்டும்.

11. இந்த நூலின் அபிப்பிராயமே முக்கியமாம். இது சொல்லிக்கு, ஏதுகை, மோனை முதலியவைகளில்லாதி ருப்பினும், ஆபரணங்களைக் கழற்றிக் கலவியை விரும்பிவரும் பெண்ணைப் போல மனோகரமாகவே யிருக்கும்.

12. சிவஜ்ஞானிகள் இந்த நூலைப் படிக்கும்போது, ஏதாவது தமது அநுபவத்திற்கு விருத்தமான விஷயம் காணப்படுமாயின், அதைத் தயவுடன் திருத்தித் தெரிவித்தல் வேண்டும்.

13. குழந்தை மழலைச் சொற்களால் குழறிப் பேசின், அறிவுடையோர் அந்தச் சொற்களில் குற்றத்தை நாடாதிருப்பது போல,

இந்த தூவில் எவ்விதமான குற்றம் காணப்பட்டாலும் ஆத்மாநந்தத்தை யநுபவிக்கும் ஞானிகள் அந்தக் குற்றத்தை மன்னித்தல் வேண்டும்.

14. முன்னுள்ள வேதாந்த தூல்கள் சந்தோஷத்தை யுண்டாக்கும்போது, இந்த நவீன செய்யுட்களினால் பயன் என்னை என்று ஆலோசியாது, செவிகொடுத்துக் கேட்டல் வேண்டும். ஏனெனின், மாலைக் காலத்தில் நிலாவெளிச்சமி ருக்கையில் தீபத்தை விரும்பா திருப்பவர் யாவரேனும் உளரோ?

15. இந்த தூல் ஸ்ருதி, ஸ்மிருதிகளுக்கு விரோதமில்லாதிருப்பதனால் இதனை அரசன் சம்மதத்தினால் எழுதப்பட்ட அரச சாதனத்தைக் கேட்பது போல நன்றாய்க் கேட்கவேண்டும்.

16. மிகவுமேலான பரப்ரஹ்மே தன் ஸ்வரூபமென்று குருபதேஸத்தினால் தன் உண்மை நிலைமையை யறிந்த நிஜகுண சிவயோகி இந்த தூலை யியற்றினான்.

—: 0 :—

3-ம் சூத்திரம்—வினா நிரூபணம்

[ஆசாரியர் பூரணநந்தத்துடன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஓர் சீடன் வந்து அன்புடன் வணங்கி வினாவினான்.]

1. தயை, தேஜஸ், சாத்திர ஞானம், வைராக்கியம், செளந்தரியம், சாந்தம், சற்குணம், ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானம் ஆகிய இந்தக் குணங்களுள்ளவனே சேவிக்கப்படுதற்கு யோக்கியனான குருவாகின்றான்.

2. குருவினிடத்திலும், கடவுளிடத்திலும் அன்பு செய்தல், வேதவிதிப்படி ஒழுக விரும்புதல், இலௌகிக விஷயங்களை யநுபவித்தலை வெறுத்தல் முதலிய நற்குணம், நன்னடக்கையுள்ளவனே நந்தீடனென்று சொல்லப்படுகின்றான்.

3, 4. அத்தகைய குருவானவர் ஓர் நாள் சிவயோகிகளின் திருக்கூட்டத்துடன் கூடிச் சந்தோஷத்துடன் எழுந்தருளியிருக்கும் போது அத்தகைய சீடனொருவன் வந்து தெரிசித்து, இரண்டு கால்கள், இரண்டு கைகள், இரண்டு புயங்கள், மார்பு, நெற்றி யென்னும் எட்டு அங்கங்களும் பூமியிற் படும்படி அவரை வணங்கி, உத்தம.

குருஸ்வாமியே! அடியேன் மீது கிருபை செய்யுங்கள் என்று விண்ணப்பித்தான்.

5. மேலும், அந்தச் சீடன் குருபாதங்களைத் தலைமேற்றாங்கி சந்தோஷத்தினால் கைகளைக் குவித்துக்கொண்டு, தோத்திரஞ் செய்து, பன்முறை புகழ்ந்து வினாவினான்.

6. குருவே! அடியேனுடைய விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருள் வீராக. அநேக விதமாகத் தோன்றும் இந்த உலகமென்பது என்னை? இது எவ்விடத்திற் றேன்றி இவ்விதமாய்க் காணப்படுகின்றது?

7, 8. இந்த உலகத்தைச் சிலர் அஸத்தென்றும், சிலர் ஸத்தென்றும், சிலர் ஆதியிலிருந்து இருப்பது தெளிந்த பிறகு இல்லாமற் போவதென்றும், சிலர் இதைக் குறித்துச் சொல்லுவது அசாத்திய மென்றும் கூறி, வெவ்வேறு அநுமான ப்ரமாணங்களினாலும், வெவ்வேறு யூகங்களினாலும், வெவ்வேறு நியாயங்களினாலும் சாதிக்கின்றார்கள்.

9. அடியேன் இந்த உலகத்தை என்னென்று அறிந்து கொள் வேன்? என்னென்று நம்பிக்கை வைத்துத் தியானிப்பேன்? தத்துவார்த்தத்திற்கு உறைவிடமாயுள்ள குருவே! இந்த விஷயத்தை அடியேனுக்கு விளங்கச் சொல்லுவீராக.

—: 0 :—

4-ம் சூத்திரம்—சித்விவர்த்தன நிருபணம்

[ஒன்றே யொன்றாய் இரண்டாவதில்லாத ப்ரஹ்மத்தில் காணப்படும் பரந்த இந்த வுலகம் கற்பனையினாலான தன்றோ?]

1. மகனே! கேட்பாயாக. நீ சொல்லுவது உண்மையே. நீ இப்போது கேட்ட வினா நன்றாயிருக்கின்றது. இப்போது உன் மனதில் உண்டான சந்தேகம் நீங்குமாறு சொல்லுகின்றேன்.

2. இதனை எவன் அறியினும் அவன் ஜனனமரண ரூபமான இந்த ஸம்ஸாரத்தைக் கடந்து, சந்தோஷத்துடன் யாதொரு களங்கமுமில்லாத முக்தியை யடைவான். அங்ஙனமே அதை யறியும் விதமாய்ச் சொல்லுகின்றேன்.

3. ஸத்ய ஜ்ஞானாநந்த ரூபமாகியும், எவ்விடத்திலும் நிறைந்துள்ளதாகியும், விகற்பமில்லாததாகியும், மிகச் சிறந்ததாகியும், தனக்கு ஒரு காரணமில்லாததாகியு மிருக்கும் பரப்ரஹ்மம் ஒன்று உண்டு.

4. உண்டு என்றும், இல்லை யென்றும், உண்டில்லை யென்றும் சொல்லப்படாததாயும், துக்கங்களுக்கெல்லாம் மூலகாரணமாயும் அநாதியாயுமுள்ள அவித்தை யென்பது பரப்ரஹ்மத்தில் இருப்பினுடன் சேர்ந்து விளங்குகின்றது.

5. ஒ சீடனே! அந்த ப்ரஹ்மமே ஆதாரம். அவித்தை யென்னும் மாயையே ஆதேயம். ஆதேயமானது ஆதாரத்திற் சேர்ந்து வேறானதென்று சொல்லப்படாத தாயிருக்கும்.

6. தேவாத்ம ஸக்திம் என்னும் வேதவாக் கியத்தை விசாரணை செய்து, அவித்தையானது ப்ரஹ்மத்திற் சேர்ந்து பின்னமாயில்லை யென்னும் பொருளைத் தெரிந்துகொள்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

தேவாத்ம ஸக்திம் ஸ்வருணைர் நிகூடாம பின்னம்
ஜ்ஞாத்வாவித்வாநம்ருதத்வமேதி.

7. ஒன்றை யொன்று விட்டு நீங்காதிருக்கும் இந்த ப்ரஹ்ம மாயைகளில் யாதொரு காரணமும்மில்லாத உலகம் நிரீகமித்தமாய்க் காணப்படும் ஸ்வப்னத்திற்குச் சமானமாயிருக்கிறது.

8. விசாரிக்குமிடத்து, ஆதாரமாயிருக்கும் ப்ரஹ்மம் ஒன்றே ஆதேயமான மாயையில் காணப்படுவதென்னும் உபாதியினால் உலகம், ஜீவன், ஈஸ்வரன் என்னும் இந்த மூன்று வடிவமாக விளங்குகின்றது.

9. இங்ஙனம் கூறின், ஆதேயமான மாயைக்கு ப்ராப்தமான விகார வாதையினால் ஆதாரமான ப்ரஹ்மத்திற்கும் வாதையுண்டாகு மல்லவா என்னும் ஸங்கை நிகழாமாயின், அதைப் பற்றிச் சொல்லுகின்றேன் ; கேள்.

10, 11 வெயில் தன்னிடத்தில் ஆதேய ரூபத்தினுண்டாகிப் பிரவகிக்கின்ற நதியினால் நனைக்கப்பட்டுக் குளிர்ந்ததென்று சொல்லப்

படினும், ஆதார ரூபத்தினால் விகாரமடையாமல் நிலைத்திருப்பது போல, பரப்ராஹ்மம் தன்னிடத்திலுள்ள அஸத்தான மாயைக்கு அநேக விகாரங்கள் சம்பவிக்கினும், தான் சுத்தமாயிருக்கும் காரணத்தினால் அந்த மாயாவிகாரங்களினால் வாதை அடைவதில்லை.

12. பரப்ராஹ்மம் தான் விகாரமடைவதில்லை ; விசாரிக்குமிடத்து, மாயையே விகாரமடைகின்றதென்பது எங்கனம் என்று வினாவினால் அதைப் பற்றி விவரமாய்ச் சொல்லுகிறேன் ; கேள்.

13. அநிர்வசனமான மாயைக்கு ஆதாரமாயிருக்கும் பரப்ராஹ்மம் தனக்கு இலேசமாயினும் கெடுதியில்லாமலே தானே இந்த ஸுகல ப்ராபஞ்சமாய்க் காணப்படுகின்றது.

14. உலகம் ப்ராஹ்மத்தின் ரூபாந்தரம் ; என்றால், ப்ராஹ்மமே உலகமாய்க் காணப்படுகின்ற தென்பது பொருள். இந்த அபிப் பிராயமே ஸரீவமாந்மா என்னும் பிரசித்தமான ஸ்ருதியின் அபிப் பிராயம். இவ் வர்த்தத்தைக் கயிற்றரவின் திருஷ்டாந்த வாயிலாய் நிச்சயித்துக் கொள்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

ஸர்வ மாத்த்மைவ நான்யதே ததஸ்தி

15. மேலும், கேட்பாயாக. பிரசித்தமான பொன் தன் ஸ்வபாவத்தை விடாது, கடகம் முதலான பூஷணத்தின் உருவத்தை யடையினும், அந்தப் பூஷணம் பொன்னின் ரூபாந்தரமா யிருப்பதல்லாமல் பொன்னினும் வேறாகாது ; அங்ஙனமே ப்ராஹ்மம் உலக ரூபமாயிருப்பதனால் உலகம் ப்ராஹ்மத்தினும் வேறாகாது.

16. இவ்வாறிருப்பதனால், ஒ சீடனே ! இவ் வுலகம் ப்ராஹ்மத்தின் ஆதாரத்தினாலே அநேக விதமாய்க் காணப்படுகின்றது. இது வேதாந்தத்தில் டீர்ணயிக்கப்பட்ட பொருளாம்.

17. இவ்வாறாகவே, உலகம் ஸத்யமன்று ; அறியும் வரையினும் ஸத்யம் போலக் காணப்படுகின்றது. விசாரிக்குமிடத்து, இவ் வுலகம் பரப்ராஹ்மமாகவே யிருப்பதன்றி ப்ராஹ்மம் உலகமென்று இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றனவோ ?

5-ம் சூத்திரம்—வினா நிருபணம்

[காணப்படும் இவ்வுலகத்தைப் ப்ராஹ்மத்தின் ரூபாந்தரமென்று ஏன் சொல்லவேண்டும்? மாயாஸ்வரூபமென்று சொல்லவொண்ணாதோ?]

1. சீடன் ஸ்ரீ குருவின் பாததுளியில் தாமரைமலரின் இனரிமையிற் களிக்கும் வண்டு போல மிக விரும்பங்கொண்டு வணங்கி மறுபடியும் நன்றாய் வினாவினான்.

2. ஓ! குருஸ்ரேஷ்டரே! கேட்டருளும். (தயிலம், வர்த்தி முதலிய) உபாதியில்லாமல் பிரகாசிக்கும் ஜ்யோதியும், தன்னினும் உயர்ந்ததொன் நில்லாததும், அழியாததும், ஸத்யமானதும், மறைப்பில்லாததுமாய் ருக்கும் ப்ராஹ்மத்தை உலகமென்று ஏன் சொல்லவேண்டும்?

3. குருநாதரே! ஸத்ரூபமான அந்த மாயை இந்த ஸர்வ உலகமாய்த் துன்பப்படுகிறதென்று சொன்னால் குற்றம் என்ன? இன்னொரு விண்ணப்பம்; கேட்டருளும்.

4. அகித்ய, ஜட, துக்கரூபமான இவ்வுலகத்தை ஸத்ய ஞானந்த ஸ்வரூபமான ப்ராஹ்மமென்று தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தீர்களன்றோ? அது சரியல்லவே.

5. தேவரீர் அருளிச் செய்தவாறு, இந்த உலகமே ப்ராஹ்மமாயின், ப்ராஹ்மத்திற்கு எந்தெந்த விகாரத்தையும், எந்தெந்த கேட்டையும் சொல்ல நேரும்? குருநாதரே! இதனை நன்றாய் விளக்கியருளல் வேண்டும்.

—: 0 :—

6-ம் சூத்திரம்—விவர்த்த விசேஷ நிருபணம்

[ஸத்யமானதென்று சொல்லப்படும் உலகத்தின் உபாதான காரணம் வேறொன்றில்லாததனால் இவ்வுலகத்தைப் ப்ராஹ்மத்தின் ரூபாந்தரமென்று சொல்லவேண்டும்.]

1. ஓ மகனே! கேள். உன்னுடைய நேர்த்தியான ஆக்ஷேபத்திற்கு நான் தகுந்த பரிகாரத்தைச் சந்தோஷத்துடன் சொல்லுகின்றேனென்று அனைவர்க்கும் காணுதற்கு எளியரான குரு பின்வருமாறு அருளிச்செய்தார் :—

2. உண்மையில் பரப்ராஹ்மம் ஒன்றை யன்றி நிலைத்திருக்கத் தக்க வேறு எதையும் அறியாத காரணத்தினால் அந்தப் பரப்ராஹ்மமே உலகமாயி ருக்கிறதென்று சொல்லவேண்டும்.

3. பரப்ராஹ்ம மன்றி மற்றொருபொருள் ஸத்தாய்க் காணப்படுகின்றதென்று சொல்லப்படுமாயின், வேதம் கூறுகின்ற அத்வைத சித்திக்குத் தூஷணையுண்டாவதனால் ப்ராஹ்மத்தை விட வேறேது மில்லை.

4. ஆனால், இந்த உலகத்துக்கு உண்டான விகாரங்களினால் அநாதியான ப்ராஹ்மத்திற்கு வாதையில்லையோ என்று நீ சந்தோஷத்துடன் கேட்பாயாயின், சொல்லுகின்றேன்.

5. சங்கிலிக்குச் சர்ப்பத்தின் உற்பத்தி நாசங்களென்னும் விகாரங்கள் இல்லையாயினும், அந்தச் சர்ப்பம் அந்தச் சங்கிலியிலுண்டானவாறு ப்ராஹ்மத்திற்கு உலகத்தின் விகாரமில்லை யாயினும், ப்ராஹ்மத்தையாஸ்ரயித்து உலகம் இருப்பதன்றோ?

6. இங்ஙனம் கூறப்படுமாயின், ப்ராஹ்மம் ஒன்றே உள்ளது ; இரண்டாவது பொருள் இல்லை யென்று சொல்லப்பட்டதாம். அங்ஙனமாயின், அந்த ப்ராஹ்மம் விகாரமில்லாதிருப்பதனால் ஸவிகல்ப ஜ்ஞானம் யாருக்கு உண்டாகின்றதென்று சொல்லலாம் என்னும் ஸங்கை நிகழாமாயின், நான் சொல்லுகிறேன் ; கேள்.

7. ஜிதேந்த்ரியனுக்கு ஒரு வேளை ஸ்வப்னத்தில் தான் கணவனாயிருப்பது போலவும், தனக்கு ஒரு மனைவி யிருப்பது போலவும், அவளிடத்தில் தனக்குக் கலவி விருப்பம் உண்டானது போலவும் தோன்றுமாயினும், அந்த மோஹத்தின் வாதை உண்மையில் அவனுக்கு எங்ஙனம் இல்லையோ, அங்ஙனமே ப்ராஹ்மத்தில் ஸவிகல்ப ஜ்ஞானமுண்டாயினும், அதன் வாதை ப்ராஹ்மத்திற்கில்லை.

8. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறியும் இந்த்ரியம் ஆகிய இவை யாவும் மித்தை யாம். இவ்வாறான ஞானம் ஒரு காலத்தில் தோன்றியதாயின், அவ் வுண்மை ஞானத்திற் சற்றேனும் பிராந்தியில்லை.

9. ததேததோம் என்று ஸ்ருதி கூறும் காரணத்தினால் ஞாதுரு, ஞானம், ஞேயமென்னும் திரிபுடி ஸத்யமல்ல.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

ததேததேதாம் ஏகமேவ ஜ்ஞாத்ராதி வர்ஜிதம்

10. அங்ஙனமாயின், அஸத்யரூபமான இவ் வுலகம் இவ் விதமாய் நெடுநாள் நிலைத்திருப்பது எங்ஙனம் என்று ஸங்கை நிகழ்மாயின், இதனைத் த்ருஷ்டி ஸ்ருஷ்டி க்ரமத்தில் சொல்லுகின்றேன் ; கேள்.

11. நிமிஷநேரமிருக்கும் ஸ்வப்னத்தில் அநேக காலம் நடக்கும் உற்சவாதிகள் எங்ஙனம் தோன்றுகின்றனவோ, அங்ஙனமே இவ் வுலகம் நிர்மலமான ப்ரஹ்மத்தில் நெடுநாள் நிலைத்திருப்பது போலத் தோன்றும்.

12. முன்னில்லாத உலகம் இவ் விதமாய்க் காணப்படுகிறது. இந்தப் பொருளை நதத்ரா முதலிய வாக்கியத்திலும், அத் ஏவாக்ர வாக்கியத்திலும், வேதாந்த போதையும் முறையிடுகின்றது.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

நதத்ராதௌத்ருஸ்ய மிதமாஸீதேகமேவஸத் ||

அத ஏவாக்ர ஆஸீன் னான்யத் கிஞ்சன ||

13. ஓ மகனே! த்ருஷ்டி ஸ்ருஷ்டி க்ரமத்திற்கு இவ் வேத வாக்கியங்களே பிரமாணமாம். ஆத்மா தானே ஸமஷ்டிரூபமான உலகமாயிற்று ; இது மேலோர் கொள்கை யென்று அறிந்துகொள்.

—: 0 :—

7-ம் சூத்திரம்—வினா நிரூபணம்

[காரணத்திலிருக்கும் குணம் காரியத்தை விடாது பற்றிக் கொண்டு காணப்படவேண்டும்.]

1. சீடன் மறுபடியும் குருவின் பாதகமலங்களை வணங்கிக் கைருவித்துத் துதித்து, மனத்தில் இடைவிடாது ஆநந்த முண்டாய்க் கொண்டிருக்க விண்ணப்பஞ் செய்தான்.

2. ஸ்வாமி! ஜடமான மண்ணிலிருந்து உண்டான கடம் முதலிய காரியங்கள் ஜடப் பொருள்களாகவே யிருப்பது போலச் சித்தி விருந்த உண்டான உலகம் ஜடமாகக் கூடாதன்றோ ?

3. நீரின் குணம் துரையிலும், நெருப்பின் குணம் தீபத்திலும், வாயுவின் குணம் பிராணத்திலும் இருப்பது போல ப்ராஹ்மத்தின் குணமே உலகத்தில் இருக்கவேண்டும்.

4. ஓ குருஸ்ரேஷ்டரோ! தேவரீர் தங்களுக்கு இயல்பான கருணையுடன் இந்தச் சந்தேகம் நிவர்த்தியாகுமாறு உண்மைப் பொருளை யருளிச்செய்து அடியேனைக் காக்கவேண்டுமென்று சீடன் வணங்கினான்.

—: 0 :—

5-ம் குத்திரம்—விவர்த்த மனனார்த்த நிருபணம்

[ப்ராஹ்மம் உலகத்திற்கு உபாதான காரணமாயினும், விசாரணையில்லாததனால் உலகம் ஜடமாய்க் காணப்படுகிறது.]

1. ஓ புத்திசாலியான சீடனே! காரணத்திலிருக்கும் குணம் அதன் காரியத்திலிருக்க வேண்டுமென்பது நியமமன்று; என்னின், பாலின் குணம் தயிரிலில்லை. பூவின் குணம் பழத்திலில்லை.

2. இந்த உலகத்திற்குச் சித்தே காரணமாயின் என்ன? இவ்வுலகம் அசித்தென்று கருதப்பட்டு வேறு ஜாதியாகவே காணப்படுகின்றது.

3. மகனே! கேள். இவ்வுலகம் மனத்தினால் ஜடமானதென்று எண்ணப்பட்டு, வேதத்தினாலும், அநுமான ப்ரமாணத்தினாலும் வேறு ஞாயங்களினாலும் விசாரிக்குமிடத்து, ப்ராஹ்மமாயிருக்கிறதென்று சொல்லவேண்டும்.

4. சூரிய வெளிச்சம் அதிகரிக்கும் போது வீட்டிலுள்ள விளக்கு வெளிச்சம் மூதலில் மந்தமாகக் காணப்பட்டுப் பின்னர் அந்தப் பெருவெளிச்சமே காணப்படுவது போல, மாயோபாதியான இவ்வுலகம் விசாரணையினால் ப்ரமாத்மாவாயிருக்கிறதென்று பாவித்துக்கொள்.

5. பாலகனுக்கு மரத்தினுற் செய்த யானை உண்மையான யானையாய்க் காணப்பட்டிருந்து, அறிவு வந்த பிறகு மரமாகவே காணப்படுவது போல, அஜ்ஞான காலத்தில் உலகமாய்த் தோன்றுவது ஞானகாலத்தில் ப்ராஹ்மமாகவே யிருக்கும்.

6. ஆத்மா வென்னும் கடலில் உலகமென்னும் அலை பிறந்து அதிகரித்து, அந்தக் கடலிலேயே அடங்குவதனால் இடையில் தோன்றும் இவ் வுலகம் ப்ரஹ்மத்தை விட வேறென்று எங்ஙனம் கொள்ளலாம்?

7. இந்த உலகம் ப்ரஹ்மத்தினும் வேறாயில்லை; ஏனெனின், தோற்றமிருப்பதனால், ஞானத்தைப் போல; இவ் விதமாய்ச் சொல்வதே அதுமான ப்ரமாணம்.

8. எப் பொருளாயினும் ப்ரஹ்மத்தை விட வேறாயில்லை; ஏனெனின், அவ்விதமான உணர்ச்சியில்லாததனால், ஆகாயத் தாமரையைப் போல; இவ் விதமாய்ச் சொல்வதே அதுமான ப்ரமாணம்.

9. இந்த உலகம் ப்ரஹ்மத்தை விட வேறுததாகச் சொல்லப்படுவதில்லை; ஏனெனின், ப்ரஹ்மமாய்க் காணப்படுதலினால், மண்ணை விட வேறல்லாத கடத்தைப் போல; இவ்விதமாய்ச் சொல்வதே அதுமான ப்ரமாணம்.

10. யோசிக்குமிடத்து, இந்த உலகம் ப்ரஹ்மத்தை விட வேறாயில்லை; ஏனெனின், உலகம் வேறொரு காரணமில்லாது தோன்றுகின்றது, ஸ்வப்னத்தைப் போல; இவ்விதமாய்ச் சொல்வதே அதுமான ப்ரமாணம்.

11. உலகம் ப்ரஹ்மத்தின் ரூபாந்தாமென்னும் விஷயத்தில் ஸதேவ ஸௌம்யே என்றும், ஆத்மை வேதம் என்றும், ஏகோய மாத்மா என்றும் வேத வாக்கியங்களிருக்கின்றன. ஒரே டீனே அறிந்துகொள்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

(1) ஸதேவ ஸௌம்யே தமக்ர ஆஸீதேகமே
வாத்விதீயம் ।

(2) ஆத்மை வேதம் ஸர்வம் ।

(3) ஏகோய மாத்மா பஹுதாபபூவ ।

12. பஞ்ச பூதங்களும், உலகமும், பிறந்ததும், பிறப்பதுமாகிய எல்லாப் பொருள்களும் அந்த ப்ரஹ்மமே யென்று சொல்லும் ஸ்ருதியின் பொருளைச் சரியாய் அறிந்துகொள்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

விஸ்வம் பூதம் புவனம், ஜாதம் ஜாய மானம் ।

13. இதற்க் காரணத்தினால் ஓ மகனே! இந்த உலகத்தின் உற்பத்தியும், செவ்வீவர் உற்பத்தியும் அந்த ப்ரஹ்மத்தில் கற்பனை செய்யப்பட்ட வடிவமென்று அறிந்துகொள்.

14. இவ் விதமாய் யுக்தி, அநுமான ப்ரமாணம், ஸ்ருதி ப்ரமாணம் ஆகிய இவற்றால் இவ் வுலகம் யாது என்னும் சந்தேகம் நீங்குமாறு இவ் வதிகாரத்திற் சொன்னேன்.

15. எட்டுச் சூத்திரங்களையும், எண்பத்தைந்து பாசாங்களையும் பெற்று விளங்கும் இம் முதலாவது அதிகாரத்தை விருப்பத்தோடு கேட்டவனே கிருதார்த்தனாகின்றான்.

முதலாவது அதிகாரம் முற்றிற்று

—: 0 :—

2 - வது அதிகாரம்.

1-ம் சூத்திரம்—வினா நிருபணம்

[கணக்கற்ற நற்குணங்களுக்கு இருப்பிடமான குருஸ்ரேஷ்டரே! உலகம், ஈஸ்வரன், ஜீவன் ஆகிய இவற்றின் நிலைமை எப்படிப்பட்டதென்று சொல்லியருளல் வேண்டும்.]

1. ஸ்ரீ மஹாதேவனாகியும், பார்வதீ தேவி ஸமேதனாகியும், யதார்த்தமான ஆந்தத்திற்கு இருப்பிடமாகியும், அடியார்கள் விரும்பிய பொருளைத் தரத்தக்க ஸ்வபாவமுள்ளவனாகியு மிருக்கும் சிவ பெருமானைச் சந்தோஷத்தோடு வணங்குகின்றேன்.

2. ஸம்ஸாரமாகிய ஆரண்யத்திற் சஞ்சரிக்கும் ஜீவர்களுக்கு எப்போதும் மோகங் மார்க்கத்தைக் காட்டிக்கொண்டிருக்கும் குருஸ்ரேஷ்டரே! இப்போது அடியேன் மீது கருணை கூர்ந்து அடியேனது விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளல் வேண்டும்.

3. ஈஸ்வரன், ஜீவன், உலகம் ஆகிய இவற்றை எவ்வாறு அறிவேன்? அந்த ஈஸ்வரனும், ஜீவனும் எவ்விடத்தில், எவ்விதம் இருக்கின்றார்கள்? இந்த விஷயத்தை அடியேனுக்கு விவரமாகச் சொல்வீராக.

—: 0 :—

2-ம் சூத்திரம்—ஐகத் ஜீவேஸ்வர கற்பிதத்வ நிதூபணம்

[ப்ரஹ்மம் ஒன்றே உபாதியினால் ஈஸ்வரன், ஜீவன் என்று சொல்லப்படு மென்று அறிதல் வேண்டும்.]

1. ஓ மகனே! நீ இந்த விஷயத்தை யறியுமாறு வேதாந்தப் பொருளை யதுஸரித்து அன்புடன் சொல்லுகின்றேன்; கேள். அந்தப் பரமாத்மாவே உபாதியினால் ஈஸ்வரனென்று சொல்லப்படுகின்றான்.

2. மேலும், ஈஸ்வரன் ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலிய அத்தியதிக சக்திகளுடன் கூடினவனென்று சொல்லப்பட்டு, உலகங்களை யெல்லாம் நடத்தி முக்கிய கர்த்தாவா யிருக்கின்றான்.

3. பரிபூர்ணமான அந்தப் பரப்ரஹ்மம் ஒன்றே அந்த த்ரிசு ணாத்மகமான பிரகிருதியின் வேறொரு அவஸ்தையான அகங்காரத்தையே ஆதாரமாக்கிக்கொண்டு ஜீவாத்மாவென்னும் பெயரினால் விளங்கும்.

4. அந்தப் பரமாத்மா கர்த்தருத்வம், போக்த்தருத்வம் முதலிய குணங்களுள்ள அகங்காரத்திற் கலந்து, அதன் தர்மத்தை யடைந்திருப்பதனால் ஜீவனென்று சொல்லப்படும்.

5. ஜீவாத்மா தன் பிராரப்த முதலிய கர்மங்களின் பலனை யநுபவிப்பதன் பொருட்டு ஸகல பிரகிருதி முதலிய பூதங்களும், அவற்றினாலுண்டான வஸ்துக்களும் ஆவரித்துக் கொள்வதனால் உலகம் காணப்படுகின்றது.

6. அந்த உலகம் ஜீவர்களுக்கெல்லாம் பிராப்தமாகி, அஜ்ஞானத்தை யுண்டாக்கி, அது இது வென்னும் பேதத்தை யுண்டாக்கி, அநேக வியவகாரங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாய்க் காணப்படும்.

7. இவ்விதமாய் ஈஸ்வரன், ஜீவன், உலகம் ஆகிய இவற்றின் ஸ்வரூபத்தை நன்றாய் அறிந்துகொள். இன்னும், அந்த ஜீவேஸ்வரர்கள் எவ்விடத்தில் எவ்வாறிருக்கின்றார்களென்பதையும் சொல்லுகின்றேன்; கேள்.

8. ஜீவேஸ்வாரிருவரும் தேகத்தில் ஓர் அவயவமாகிய இதய கமலத்தின் கர்ணிகையின் நுனியில் எப்போதும் சேர்ந்து பிரகாசிப்பார்கள்.

9. பேதமில்லாதவரான ஜீவேஸ்வரர்கள் எவ்வாறு பேதமுள்ளவராய் ஓரிடத்தில் காணப்படுவார்கள் என்று ஸங்கை நிகழாமாயின், இந்த விஷயத்தில் திருஷ்டாந்தத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

10. நீர் நிறைந்த குடத்தில் அந்த நீரில் பிரதிபிம்பிக்கும் ஆகாயம், அதில் நிலைத்திருக்கும் உண்மையான ஆகாயம், இவ்விரண்டுமிருப்பது போல ஜீவேஸ்வர ரிருவரும் ஒன்றிலே சேர்ந்திருப்பார்கள்.

11. எல்லாப் பொருள்களின் அகத்திலும், புறத்திலும் முன்னரே யிருக்கும் பரமாத்மாவுக்குப் பிரதிபிம்பம் முதலியவற்றைச் சொல்லலாமோ என்று ஆகேபணை நிகழாமாயின், சொல்லுகின்றேன் ; கேள்.

12. மேலிருக்கும் ஆகாயமே குளத்தில் பிரதிபிம்பிப்பது ; ஏனெனின், அவ் வாகாயத்திலிருக்கும் நகத்திரம், மேகம், முதலியவை அக் குளத்தில் தோன்றுகின்றன.

13. எவ்வெவ்விடத்திலும் நிறைந்துள்ள ஆகாயம் குளத்தில் பிரதிபிம்பிப்பது போலப் பரிபூர்ணமான பரமாத்மா உபாதியினால் ஜீவேஸ்வரரொனப்பட்டுச் சஞ்சரிக்கும்.

14. ஒரு இலக்கத்துக்குப் பக்கத்தில் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று சுன்னங்கள் வருமாயின் முறையே பத்து, தூறு, ஆயிரமென்று சொல்லப்படுவது போலப் பூர்ணத்தில் உபாதியினால் வெவ்வேறு வடிவமுண்டாகும்.

15. பிரகிருதியினால் ஈஸ்வரத்வமும், அகங்காரத்தினால் ஜீவத்வமும், ஸகல பிரதிவி முதலிய பூதங்களினால் உலகமுமாகும். ஒ கிரீமல புத்தியுள்ள சீடனே ! இவ்வாறு நீ அறிந்துகொள்.

—: 0 :—

ॐ

3-ம் சூத்திரம்—ஜீவேஸ்வர விசேஷ நிருபணம்

[ஓ குருஸ்ரேஷ்டரே ! ஜீவேஸ்வரர்களின் நிலைமையையும், அவ் விதய கமலத்தின் ஸ்வரூபத்தையும் அடியேன் விளங்க உணருமாறு அடியேனுக்கு அருளல் வேண்டும்.]

1. சீடன் மயிர் சிலிர்த்தவும், கண்கள் ஆந்த பாஷ்பம் சொரியவும், விம்மிக்கொண்டு குருவை வணங்கித் துதித்து விண்ணப்பஞ் செய்தான்.

2. யதார்த்தமான ஆந்தத்திற்கு இருப்பிடமான குருஸ்ரேஷ்டரோ! மூன்னர் அவ் விதய கமலத்தின் தன்மையையும், அக் கமலத்தில் ஜீவேஸ்வாரிருக்கும் தன்மையையும் தயவுசெய்து தெரிவிப்பீராக.

3. என்று கேட்க, குரு சொல்லுகிறார். ஓ மகனே! நீ இப்போது கேட்ட கேள்வி நல்லது. இதனைச் சொல்லுகின்றேன், மிகவும் ரஹஸ்யமான தென்று உன் மனத்திற்கொள்.

4. ஒவ்வொருவர் தேகத்திலும் குதம், குய்யம், கொப்பூழ், மார்பு, கண்டம், புருவ நாப்பண், நெற்றி ஆகிய இவ்விடங்களில் முறையே ஏழு சக்கரங்கள் இருக்கின்றன. இது ஸத்யம்.

5. அந்தச் சக்கரங்களில் முறையே நான்கு இதழ், ஆறு இதழ், பத்து இதழ், பன்னிரண்டு இதழ், பதினாறு இதழ், இரண்டு இதழ், ஆயிரம் இதழ்களோடு கூடிய கமலங்கள் இருக்கின்றன.

6. வெவ்வேறு வடிவு, வெவ்வேறு அதிதேவதை, வெவ்வேறு அக்ஷரம், வெவ்வேறு காந்தியுடையனவாய் அவை வெவ்வேறாக விளங்குகின்றன.

7, 8. அவ் வேழு கமலங்களில் மத்திய கமலமென்று சொல்லப்படுகின்ற இதய கமலத்தின் நடுவில் ஒரு வெள்ளைத் தாமரை கீழ் நோக்கிய முகமுடையதாயிருக்கும். அந்தக் கமலத்திற்கு டகார முதல் நகாரம் வரை எட்டு அக்ஷரங்கள் முறையே இருக்கின்றன. அந்தக் கமலம் பூர்வ (கிழக்கு) திக்காதியாய் எட்டுத் திக்கிலும், எட்டு இதழ்களைத் தரித்துப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும்.

9. அந்தக் கமலத்தில் ஒங்காரமே கர்ணிகை (தாமரைக் கொட்டை), வித்தைகளே சேறுகள், அணிமாதி அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களே இதழ்கள், ஞானமே நாளமீ, மஹத்தத்வமே கிழங்கு.

10. அதுவே இதயம்; அதுவே பரமசாதனம்; அதுவே சிவ பவனம்; அதுவே மஹாசக்கரம்; அதுவே பூர்ண ஸிகரி; இவ்வாறு யதீதம் என்னும் உபநிஷத் வசனத்தினால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்ரூதி ப்ரமாணம்

யதிதம் ஸாஷ்ட தளம் ப்ரோக்தந் ததேவ

ஹ்ருதயம் ததாத்மஸ்தானம் ।

தச்சிவகேஹம் தத் பூர்ணகிரிஸ் தன்

மஹா சக்ரம் வித்தி ॥

11. அப்பா, சீடனே! சூதகீதை, வித்யாநாத கீதை, சிவகீதை, யோகாசார ஸமுச்சயம் ஆகிய இவற்றிற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அபிப்பிராயமே இது வென் றறிந்துகொள்.

சூத கீதை

ஹ்ருதயேஷ்ட தளோ பேதே ஜீவஸ்ச்சாதி கர்மணா ।

சிவ கீதை

நாபேருர்த்வ மதஃ கண்டாத்வயாப்ய

திஷ்டதி யத்ஸதா ।

தஸ்ய மத்யேஸ்தி ஹ்ருதயம் ஸநாளம்

பத்மகோஸவத் ॥

அதோமுகஞ்ச தத்ராஸ்தி ஸூக்ஷ்மம்

ஸுஷிரமுத்தமம் ।

தகராகாஸமித்யுக்தம் தத்ர ஜீவோ

ஹிதிஷ்டதி ॥

வாலாக்ர ஸதபாகஸ்ய ஸததாகல்பிதஸ்யச ॥

பாகோஜீவஸ் ஸகிஜ்ஞேயஸ் ஸசாநந்தயாய

கல்ப்யதே ॥

ஸ்வகர்மாறு குணேனைவ சாத்யஷ்ட தளேஷுஸா ॥

வித்யாநாத கீதை

ஹ்ருதயம் யன்மயா ப்ரோக்த மஷ்டபத்ரோப

ஸோபிதம் ।

ததேவ பரமம் ஸ்தானம் ததேவதஹரம்விது ॥

யோகாச்சார ஸமுச்சயம்

ஹ்ருதயம் பரமஸ்தானம் ஜீவாத்ம

பரமாத்மநோஃ।

12. யோகிகளில் பெரியோர் முக்கியமாய் இவ் விதய கமலத் தையே தியானித்துக்கொண்டு, அவ்விடத்தில் எக்காலத்திலும் ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் சேர்க்கையாலுண்டாகும் ஆநந்தத்தை யநுபவிப்பார்கள்.

13. அந்த ஜீவன் மயிர் துனியின் ஆயிரம் பங்கில் ஒரு பங்களவு வடிவுடையவனாய்ச் சஞ்சலமான நிலைமையைப் பற்றியிருக்கின்றான்.

14. அவ் விதய கமலத்தில் அங்கிக் கொழுந்து வடிவமுள்ள ஜீவன் ஈஸ்வரனுடன் கூடிப் பிரகாசிக்கின்றான். ஒ சீடனே ! தஸ்யமதீயே என்னும் ஸஹ்ருதியின் பொருள் இதுவாம்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

தஸ்ய மதீயே வஹ்நிஸிகா அணீயோர்த்வா

வ்யவஸ்திதா ।

15. ஈஸ்வரன் வியவகாரிகளுள் ஜீவனுடன் கூடியும், கூடாத வனாயிருப்பான். இது தீவாஸுப்பரீணு என்னும் உபநிஷத் வசனத்திற் சொல்லப்பட்ட அபிப்பிராயம்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

க்வாஸு பர்ணு ஸபுஜா ஸகாயா

ஸமானே வருக்ஷே பரிஷஸ்வ ஜாதே ॥

16. அறிவு என்னும் ஆகாயத்தில் தேகமே கடம். அகங்காரமே நீர். ஜீவனே அதில் தோன்றும் பிரதிபிம்பம். ஈஸ்வரனே சூரியனென்று சொல்லப்படுவான்.

17. அவ் விதய கமலத்தில் ஜீவன் எக்காலத்திலும் சஞ்சரித்து, போகக்கூடா யெல்லாம் அநுபவித்து, ஜாக்ர முதலிய வெவ்வேறு அவஸ்தைகளை யடைகின்றான்.

4-ம் சூத்திரம்—ஜீவனது அவஸ்தாத்ரய நிருபணம்

[ஜீவனது சஞ்சாரத்தினால் என்னென்ன உண்டாகின்றதோ, அவற்றை யெல்லாம் எனக்கு அருளிச்செய்வீரென்று சீடன் கேட்க, குரு சொல்லுகின்றனர்.]

1. பின்னர், சீடன் குருவின் பாத தாமரைகளை வணங்கி, ஓ நிர்மல மூர்த்தியே! கிருபை செய்வீராக வென்று கைகளைக் கூப்பி அன்புடன் விண்ணப்பஞ் செய்தான்.

2. ஓ குருவே! ஜீவாத்மா அவ் விதய கமலத்தில் எவ்வாறு சஞ்சரிக்கின்றான்? அதற்குக் காரணம் யாது? இவ் விஷயத்தைத் தயவுடன் எனக்குப் போதிப்பீராக.

3. இவ்வாறு கேட்க, குரு கூறுகின்றார். ஓ மகனே! ஜீவன் கர்ம வசத்தையு் அவ் விதய கமலத்தில் மனமே தனக்கு இரதமாகக் கொண்டு அதில் ஏறிச் சஞ்சரிக்கின்றான்.

4. பூர்வே என்னும் ஸ்ருதி வசனப்படி, ஜீவன் அவ் விதய கமலத்தின் எட்டு இதழ்களிலும் சஞ்சரிக்கும்போது பூர்வ (கிழக்கு) இதழ் முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு இதழிலும் முறையே பக்தி, பசி, கோபம், பாவபுத்தி, ஆடல், சஞ்சாரம், பெண்ஸங்கம், பொன்னாசை ஆகிய இவைகள் உண்டாகின்றன.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

பூர்வே பக்தி : க்ஷுதாக்கேநேயே யாம்யே கோபஸ்து |
ந்ருதௌ ||

பாட. தீர் வாருணே லீலா வாயவ்யாங் கமணந் ததா ||
உத்தரே ஸுரதம்சைவ தனகாமக்ஷா ததாபரே ||

5. இவ்வாறு ஜீவன் அவ் விதழ்களிற் சஞ்சரித்து, அவ் விதய கமலத்தின் நடுஸ்தானத்திற்கு இறங்கின பொழுதே வைராக்கியமும், ஞானமுமுண்டாகின்றன.

6. ஓ மகனே! இவ்வாறு சஞ்சரிக்கும் ஜீவன் என்னும் அன் னம் விஸ்வஜீ என்னும் பெயரை யடைந்து, ஸ்தூலதேகத்தின் உத்தியோகத்தினால் ஜாக்ராவஸ்தையை யடையும்.

7. அந்த ஜீவன் இதழ்களிற் சஞ்சரிப்பதை விட்டு, அதன் சேற்றினிடத்தில் இறங்கும் போது கைஜஸன் எனப்படுவான் அப்

போது ஜாக்ராவஸ்தையில் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் வாசனையினால் ஸ்வப்னாவஸ்தையையும், லிங்கசரீரம் என்னும் ஸூகீழ்ம தேகத்தையும் அடைகின்றான்.

8. ஜீவன் சேற்றை விட்டு, அந்தக் கமல கர்ணிகையை யடையும்போது ஸுஷூப்த்யாவஸ்தையையும், காரண தேகத்தையும் அடைகின்றான்.

9. அவ் விதய கமலத்தில் ஜீவன் அந்த மூன்று இடங்களிலும் சஞ்சரிக்கும்போது முறையே கண், மனம், மாயை ஆகிய இவற்றின் உதவியினால் முறையே ஸ்தூல விஷயங்கள், வாசனா விஷயங்கள், கேவல சுகமென்னும் இந்த்ராஜாலம் போன்ற போக்கிய வஸ்துக்களை யநுபவிக்கின்றான்.

10. ஜாக்ரத்திற்கு ஸாத்விக குணமும், ஸ்வப்னத்திற்கு ராஜஸகுணமும், ஸுஷூப்திக்குத் தாமஸகுணமும் மூலமென்று சொல்லப்படுமென்று நீ அறிந்துகொள்.

11. தாவரங்களுக்கு ஸுஷூப்த்யாவஸ்தையும், பசு முதலிய ஜீவன்களுக்கு ஸ்வப்னாவஸ்தையும், தேவர்களுக்கு ஜாக்ராவஸ்தையும், மனிதர்களுக்கு ஜாக்ரம், ஸ்வப்னம், ஸுஷூப்தி யென்னும் மூன்று அவஸ்தைகளும் உண்டு.

12. தஸ்யத்ரயாவஸ்தா என்னும் ஸ்ருதி வசனப்படி, இவ்வாறு ஜீவனுக்கு வெவ்வேறு அவஸ்தைகள் இருக்கின்றன என்பது பெறப்படும்.

ஸ்ருதிப்ரமாணம்

தஸ்ய த்ரயாவஸ்தா ஆஸிதேஹ கைவல்யம் நித்யம்.

13. இவ்விதமான ஜாக்ர முதலிய அவஸ்தைகளில் ஜீவன் எக்காலத்திலும் இருப்பான். அவ் வவ்வவஸ்தைகளில் ஈஸ்வரன் முறையே விஷ்ணு, பிரமன், உருத்திரன் ஆகிய இவர்களின் வடிவங் கொண்டு ஜீவனை நடத்துவான்.

14. யோந்தரோ நியமதி என்னும் ஸ்ருதி வசனப்படி, ஈஸ்வரன் ஜீவஸமுஹத்தைக் கடவைத்துக்கொண்டு நடத்துகிறான் என்பது பெறப்படும்.

ஸ்ருதிப்ரமாணம்

யோந்தரோ நியமதி ஜீனப்ருந்தம்ஸ ஆத்மா.

5-ம் சூத்திரம்—ஈஸ்வரனுக்கு ஸந்நிதான கர்த்துவ நிபுணம்

[பிரேரயத்வம் (ஏவப்படுதல்), பிரோகத்வம் (ஏவுதல்) ஈஸ்வரனுக்கு உண்டாவது எங்கனம் என்று வினவிய சீடனுக்குக் குரு அன்புடன் தெரிவித்தார்.]

1. பத்தஸமூஹத்தை இரகழிப்பவரே! வாழி; கற்குணங்களென்னும் இரத்தினங்கள் கோக்கப்பட்ட வடமாயிருப்பவரே! வாழி; ஆரந்தமூர்த்தியான குருவே! வாழி; அடியேனுடைய விண்ணப்பமும் வாழி! என்று சீடன் வணங்கினான்.

2. ஜீவனும், ஈஸ்வரனும் ஒன்றே யென்று முன்னர் அறிவித்து, பின்னர் அந்த ஜீவனுக்குச் சிவபெருமானே பிரோகனென்று சொல்வதை யறிந்துகொள்வது எப்படி? தெரிவியுங்கள்.

3. ஒரே மனிதனிடத்தில் தனக்குத் தானே சேவகளுகியும், தனக்குத் தானே அரசளுகியுமிருக்கும் பாவம் உலகத்தில் சம்பவிகின்றதா? ஒ குருஸ்ரேஷ்டரே! இந்த விஷயத்தை அடியேனுக்கு அதுக்கிரகித்தல் வேண்டும்.

4. இவ்வாறு சீடன் கேட்க, ஆரந்த பரிதான குரு தன் சீடனை நோக்கி, சந்தோஷமடைந்து, மகனே! கேள் என்று திருஷ்டாந்த பூர்வகமாய்த் தெரிவித்தார்.

5. சூரியன் தன் பிரதிபிம்பத்தைத் தன்னிடத்தில் தோன்றும் காலத்தினால் நடத்துவதுபோல ஈஸ்வரன் ஜீவர்களைப் பிரேரேபிக்கின்றான்.

6. சிவபெருமான் தானே பல உலகங்களைப் படைத்து, அவைகளைத் தன்னிடத்தில் அடக்கிக்கொள்கின்றான்; எவ்வாறெனின், சிவபெருமான் தானே நிமித்த காரணனும், உபாதான காரணனுமாயிருக்கின்றான்.

7. தானே உபாதான காரணனும், நிமித்த காரணனுமாயிருத்து, உலகங்களைப் படைத்து, அழிக்கும் (ஒடுக்கும்) விஷயத்திற் திருஷ்டாந்தம் சொல்லுகிறேன், கேள்.

8. சிலந்திப்பூச்சி தன்னிடத்தி லிருக்கும் தூலினால் சக்கரம் போன்ற வட்டமான வடிவத்தைச் செய்து, அதனையழித்து, மறுபடியும் முன்னிருந்தபடி (தன்னில் ஒடுக்கம்) செய்கின்றது.

9. இன்னும், ஒரு மனிதன் நகம், மயிர் முதலியவற்றிற்கு இயல்பாக உபாதான காரணனும், நிமித்த காரணனுமாகின்றன என்று சொல்லப்படுவது போலவும்.

10. ஜீவன் தன் ஒன்பது குணங்களுக்கு நிமித்த காரணனும், உபாதான காரணனுமாயிருப்பது போலவும் ஈஸ்வரன் உலகத்துக்குப் பின்னாலிருந்து இவ் வுலகத்தைப் படைக்கின்றான்.

11. இவ்விதமாய்ச் சிருட்டிக்கின்றனென்றால், விகாரத் தன்மையைப் பெற்றவனானவனே என்னும் ஸங்கை நிகழாமாயின், திருஷ்டாந்த வாயிலாய்ப் பதில் கூறுகின்றேன் ; கேள்.

12. சூரியன் ஆகாயத்திலிருப்பவன் ; சூரியகாந்தக்கல் பூமியிலிருப்பது ; இவை யிரண்டிலிருந்து எரியும் நெருப்பு உண்டாகும் விதத்தை விசாரித்தல் வேண்டும்.

13—14. சூரியகாந்தக் கல்லுக்குத் தன்னிடத்தில் நெருப்பு உண்டாகவேண்டுமென்னும் விருப்பம் இல்லை. சூரியனுக்கு அந்தக் கல்லில் நெருப்பை யுண்டாக்கவேண்டுமென்னும் பிரயத்தனமும் இல்லை. ஆயினும், இவை இரண்டன் சேர்க்கையினால் நெருப்பு திட்டமாயுண்டாவது போல, பரமாத்மா வென்னும் சூரியன் ஸந்நிதியில் பிரகிருதி யென்னும் சூரியகாந்தத்தில் ஸகலமான தத்துவங்களென்னும் நெருப்பு உண்டாகின்றது. இவ்வாறிருப்பதனால், ஈஸ்வரன் விகார மில்லாதவனாயிருக்கின்றான்.

15. ஓ குருவே! சூரியன் வேறு, கல் வேறாயிருப்பதனால் அவ்விடம் நெருப்பு உண்டாகின்றது. அவ் வொப்புமை ஒருவனையாயிருக்கும் பரமாத்மாவினிடத்தில் எவ்வாறு பொருந்து மென்று ஸங்கை நிகழாமாயின், சொல்லுகிறேன் ; கேள்.

16—17. தானே மழையைப் பூமிக்குச் சொரிந்து, அந்த நீரினிடத்திற் புருந்து, பிரதிபிம்பரூபத்தினுற் சஞ்சரிக்கும் சூரியனுக்கு அந்தப் பிரயத்தன மில்லாதது போல, ஈஸ்வரன் தன்னிடத்தில் அகலாது எக்காலத்திலும் இருக்கும் சக்தியினால் உலகத்தை யெல்லாம் சிருட்டித்து, அதில் சேர்ந்திருப்பினும், விசாரிக்குமிடத்து, விகார மில்லாதவனாயிருப்பானென்று அறிந்துகொள்.

18. ஈஸ்வரன் தானே சிருட்டித்த உலகத்தில் தானே வியாபித்திருக்கின்றான். ஒ மகனே! இதனை நீ நம்புவாயாக. இவ் விஷயத்தில் ததேவாநுப்ரவிஸ்தி என்னும் ஸ்ருதி வசனமிருக்கின்றது.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

தத்ஸ்ருஷ்ட்வா ததேவாநுப்ரவிஸ்தி ।

—: 0 :—

6-ம் சூத்திரம்—ஈஸ்வரனது அவிக்காரித்வ நிசுபணம்

[பரமாத்மா விகாரமில்லாதவனாயில்லாதிருந்தால், ஜனன மரண பரம்பரைக்கு முடிவே உண்டாகாது. நீ இதனைக் கவனிப்பாயாக.]

1. அவ்வாறன்றி, ஈஸ்வரன் இச்சையுள்ளவ னென்று கூறுவதாயின், எக்காலத்திலும் தோன்றும் உலகத்தைச் சிந்தித்துக் கொண்டே யிருப்பானென்று சொல்லவேண்டும்.

2. இவ்விதமாய் உடன்படி, எக்காலத்திலும் விருத்தி நாசமாகாதிருப்பதனால் எப்போதும் ஸம்ஸாரமென்னும் பாசக் கட்டு தோன்றிக்கொண்டே யிருத்தல் வேண்டும்.

3. ஸம்ஸாரம் கெடாத விடத்தில் மோகத்தை விதிக்கும் சாத்திரங்கள் முதலானவை பயனற்றதாக வேண்டும். ஆதலால் ஈஸ்வரனது ஸந்திதானமே ஸம்ஸாரத்துக்குக் கர்த்ருத்வமா யிருக்கின்றது (ஸந்திதானத்தில் ஸம்ஸாரம் உண்டாகிறது).

4. இன்னும் அப் பரமாத்மாவைச் சாதாரணமான நிமித்தகாரணனென்று கூறுவதாயின், அவன் குயவனைப் போல நாசம், விகாரம் ஆகிய இவைகளுள்ளவ னென்று கூறினபடி யாயிற்று.

5. ஆகையால், இந்த உலகம் அநிர்வாச்சிய லக்ஷணமுள்ள மாயையினால் ஈஸ்வரன் ஸந்திதியில் அநேக விதமாய் உதிக்கும்.

6. ஸந்திதானமே ஈஸ்வரனுக்குக் கர்த்ருத்வமென்று கூறுவதாயின், இவ் வுலகம் ஒரே விதமாதல் வேண்டும். அநேக விதமான காரியம் தன்னுற்றானே ஆகாதென்னும் ஸங்கை நிகழாமாயின், சொல்லுகிறேன் ; கேள்.

7--8. நிர்விகாரனான சூரியனது ஸந்திதானத்தில் தாமரை மலர்கின்றது, ஆம்பல் குவிகின்றது, மண் இறுகுகின்றது, மெழுகு உருகுகின்றது. அவ்வாறே மாயை அநேக விதமான விருத்திகளை

யடைந்து ஈஸ்வரனது ஸந்நிதியிற் சஞ்சரிப்பதனால் அநேக காரியங்கள் உண்டாகின்றன. அதுவே ஈஸ்வரனுக்குக் கர்த்தருத்வமாயிருக்கும்.

9. இவ்விதம் ஈஸ்வரன் நிர்விகாரனாய்த் தானே ஜீவனையும், உலகத்தையும் தோற்றுவித்து சேஷ்டிப்பிக்கின்றான். இவ் விஷயத்தில் கர்த்தைவ முதலிய பிரமாணங்கள் இருக்கின்றன.

ஸ்ருதி, ப்ரமாணம்

கர்த்தைவ வேஷதாரீவ ஜீவப்ரபஞ்சம்

ப்ரதர்ஸ்ய சேஷ்டேத் |

—:0:—

7-ம் சூத்திரம்—ஜீவனது அவிகாரித்வ நிருபணம்.

[ஜீவனுக்கிருக்கும் ஸகல ஸம்ஸாரமென்பது, விசாரிக்கு மிடத்து, உண்மையல்ல.]

1. ஸம்ஸாரமென்னும் பெரும்பிணிக்கு வைத்தியரும், யோகிகளினால் வணங்கப்பட்டவரும், நிஜமான ஆநந்தத்தைக் கொடுப்பவரும், வுட்குண ஐஸ்வர்ய ஸம்பன்னருமான குருவே! தயையுடன் அடியேனுடைய விண்ணப்பத்தைக் கேட்பீராக.

2. ஸ்வாமி! ஈஸ்வரன், ஜீவன் ஆகிய இருவரும் சூரியன், சூரிய ப்ரதிபிம்பம் ஆகிய இவ்விரண்டினையும் போல இருக்கின்றார்களென்று முன்னர் தெரிவித்து, உடனே ஈஸ்வரனுக்கு நிர்விகாரத்வத்தை அருளிச் செய்தீர்கள்.

3. பிம்பமே பிரதிபிம்பமென்பது போல ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் ஐக்ய முண்டாய் ஜீவாத்மாவைப் போல ஈஸ்வரனும் (ஸம்ஸார பந்தத்துக்கு) உள்ளாவானென்று கூறவேண்டுமன்றோ?

4. தேவரீர் இந்த வார்த்தையைக் கேட்டு, ஆலோசித்து, அடியேனுக்கு உண்டாயிருக்கும் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்தல் வேண்டுமென்று வினவிய சீடனைப் புகழ்ந்து, குருஸ்வாமி இவ்வாறு விடையளிக்கலாயினார்.

5. உண்மையான முகம் சுடுகின்ற கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பித்திருக்கும்போது தாபத்தை யடையாதது போல, அகங்காரத்தைப் பற்றிய ஜீவனது விகாரம் ஈஸ்வரனுக்குச் சம்பவிப்பதில்லை. இது உண்மை.

6. அநேக பக்கங்களை யுடைய கண்ணாடியிற் பிரதிபிம்பித் திருக்கும் சுந்தரமான முகத்திற்கு அவ் வநேகத்வம் காணாதது போல, அகங்காரத்தினால் தோன்றிய ஜீவனுக்கு ப்ராப்தமான விகாரம் ஈஸ்வரனுக்கு உண்டாகிற்றதில்லை.

7. ஆனால், அந்த ஜீவனுக்கு அநாதியான அஜ்ஞான விசேஷத்தினால் உண்டான விகாரத்தை யுண்மையானதென்று கூறுவாயின், அதனை யறியும்படி சொல்லுகிறேன்.

8. மேகம் ஒழிக்கொண்டிருக்கும்போது, சங்கிரன் ஒடுவதைப் போலத் தோன்றுவதன்றி, எவ்வாறு ஒடுவதில்லையோ, அவ்வாறே ஜீவனுக்கு (அகங்காரத்தினாலுண்டாகும் துக்காதி) விகாரம் ஸ்வபாவமானதன்று.

9. வீட்டின் சாளரத்தில் வந்த சூரியகிரணத்தில் கையசைத்தால் அச் சூரியகிரணம் அசைவது (அசைவதாகத் தோன்றுவது) போல ஜீவன் மனத்துடன் கூடிச் சஞ்சரிக்கின்றான்.

10. கப்பல் ஏறியிருப்பவனுக்குக் கரையிலுள்ள மலைகள் அசைவதாகத் தோன்றுவது போல ஜடபுத்திக்கு ஜீவன் விகாரத்தை யடைந்தவன் போலக் காணப்படுகின்றான்.

11. ஜீவனுக்கு விகாரமென்பது கற்பிதம் ; உண்மையல்ல. ஓசிடனே! சூரியன் ஜலப்ரவாஹத்தில் செல்வதுபோலக் காணப்படுமாயினும், சூரியன் எவ்வாறு செல்வதில்லையோ, அவ்வாறே மனத்திற்கு உண்டான விகாரம் ஜீவனிடத்தில் தோன்றுவதே யன்றி, ஜீவனுக்கு ஸ்வபாவமல்ல.

12. வேதம் இந்த அபிப்பிராயத்தை அயமாத்மா என்பது முதலிய வசனத்தினால் சிறப்பித்துக் கூறுகின்றது. ஆகையால், சீடனே! ஜீவனை நிர்விகாரனென்று அறிந்துகொள்.

ஸ்ருதிப்ரமாணம்

அயமாத்மா ப்ரஹ்மம் ।

8-ம் சூத்திரம்—ஜ்ஞானாநந்தர நிதர்ஸன நிதூபணம்

[ஜீவன், ஈஸ்வரன், ஜகத் ஆகிய இவைகளின் தன்மையைக் குறித்து ஜ்லோசிப்பவர்களுக்குள் பேதமுண்டு. நீ அறிந்து கொள்.]

1. ஒ மகனே! நீ அறிந்து கொள்ளுமாறு வேதத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஜீவேஸ்வரர்களையும், அவர்களாலாகிய உலக நிலைமையையும் சந்தோஷத்துடன் கூறினேன்.

2. (மூமுகூக்கன்) அந்த உலகம், அந்த ஈஸ்வரன், அந்த ஜீவாத்மா ஆகிய மூவரையும் குரு சிஷ்ருஷையினால் அறிந்து மோக்ஷடைந்தவராகின்றார்கள். அவர்கள் முத் திறப்பட்டவராயிருக்கின்றார்கள். மகனே! கேள்.

3. உலகமெல்லாம் வேறு, ஜீவாத்மா வேறு, ஜகதீஸன் ஒருவன் அவைகளுக்கு வேறாயிருக்கின்றனென்று அறிபவனே அதமன்.

4. தன் அநாதியான அவித்தையினர் றேன்றிய இவ் வுலகத்தை ஈஸ்வரனாலுண்டானதென்று அறிபவனே மத்திமன்.

5. உலகமும் தானே, ஈஸ்வரனும் தானே, ஜீவாத்மாக்களெல்லாரும் தானே, இது ஸத்யமென்று அறிபவனே உத்தமன்.

6. இவ்விதமாய் ஈஸ்வரன், ஜீவன், உலகம் ஆகிய இவைகளை யறியுமாறு எல்லா உபநிஷத்துக்களின் பொருளை யெடுத்துக் காட்டினேன். இதனை யறிபவன் தானே பரப்ரஹ்மமாவான்.

7. விசாரிக்கு மிடத்து, எட்டுச் சூத்திரங்களையும், தொண்ணூற்றைந்து பாசரங்களையும் உடையதாய் ஞானிகள் ஒப்புக் கொள்ளுமாறு இவ் விரண்டாவது அதிகாரம் இயற்றப்பட்டது.

இரண்டாவது அதிகாரம் முற்றிற்று

3 - வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்--வினா நிரூபணம்

[ஆத்மா ஒன்றே யென்று கூறுவது பொருந்தாது. ஆத்மா அநேக மென்று கூறுதல் வேண்டும்.]

1. த்வைத மதத்திற்குத் தூரமானவனும், வேதாந்தத்தின் ஸாரமானவனும், அநாதியான அஜ்ஞானவிருளைக் கெடுக்கும் சூரியனுமாயிருக்கும் சிவபெருமானை அன்புடன் வணங்குகின்றேன்.

2. தன்னை விட்டு நீங்காதிருக்கும் பெண், இரண்டு புயங்கள், சந்திரகலை, அதிகமான கண் ஆகிய இவற்றை மறைத்து இங்கு எழுந்தருளிய ஆசாரியரே! வாழி! யென்று துதித்து, வணங்கிச் சீடன் வினவலாயினன்.

3. குருவே! கேளுங்கள். தன்னினும் வேறு பொருள் இல்லை யென்று அறிந்தவன் உத்தமனென்று தாங்கள் கூறின், அதனை அடியேன் எப்படி அறிந்துகொள்வேன்?

4. ஆத்மாக்கள் எதிரில் பலவாகக் காணப்படும்போது புத்தி யினால் ஆத்மா ஒருவனே யென்று கூறுவது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் பேதமென்பது பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றது.

5. தேகம் வேறு, மனம் வேறு, கர்மம் வேறு, புத்தி வேறு, அடைந்திருக்கும் நிலை வேறு, அநுபவிக்கும் விஷயங்கள் வேறு. இவ்வாறிருக்க, ஆத்மா வெவ்வேறென்று கூறவேண்டுமன்றி ஆத்மா ஒன்றே யென்று கூறலாமோ?

6. ஒருவனுக்கு இன்னும் அநுபவித்தல்வேண்டுமென்னும் ஆசையும், மற்றொருவனுக்குப் போது மென்னும் ஆசையும், மற்றொருவனுக்கு நன்மை யடைதல் வேண்டுமென்னும் ஆசையும், வேறொருவனுக்குக் கொழுத்த அகங்காரப்படவேண்டுமென்னும் ஆசையும் இருக்கின்றன.

7. ஒருவனுக்கு ஜனனமும், வேறொருவனுக்கு மாணமும், மற்றொருவனுக்கு ஸம்ஸார பந்தமும், வேறொருவனுக்கு மோக்ஷமுமுண்டாகும் விதத்தை நோக்குமிடத்து, ஆத்மா அநேகமா யிருத்தல் வேண்டும்; இதனை யோசியுங்கள்.

8. இங்ஙனமன்றாயின், ஒருவன் தன் மனைவியிடத்திற் கூடிச் சுகம் அதுபவிக்கும்போது அந்தச் சுகம் நிருஷ்ணன் ஒருவனுக்கு உண்டான ஆநந்தம் கோபிகா ஸ்திரீக ளெல்லாருக்கும் உண்டாவது போல எல்லாருக்கும் உண்டாதல் வேண்டும்.

9. ஒருவன் ஒரிடத்திலிருந்தால் எல்லாரும் அவ்விடத்திலிருத்தல் வேண்டும், ஒருவன் இறந்தால் எல்லாரும் இறத்தல் வேண்டும். ஒ குருர்ரோஷ்டரோ! அடியேனது இந்தச் சந்தேகத்தை நீக்கியருளு வீராக.

—: 0 :—

2-ம் சூத்திரம்—ஆத்மாவினதுநானுத்ம நிராகரண நிருபணம்

[ஆத்மா பலவென்பதை ஸ்தாபித்தல் வேண்டுமாயின், அது யுக்தியினால் பாதிக்கப்படுவதனால் பலிக்காது.]

1. நீ வினவிய வினா சரியானதே. உன் மனம் ஒப்புமாறு தெரியப்படுத்துகின்றேன்; கேள் என்று மஹாத்மாவான குரு சீடனுக்குக் கூறினார்.

2. ஆத்மா அநேக மென்று கூறுபவனுக்கு விடை அளிக்கின்றேன். எவ்வாறெனின், ஆத்மாக்களை யெல்லாம் நித்தியமென்று கூறுதல் வேண்டும்.

3. ஆத்மாக்களெல்லாம் பூரணமென்று கூறின, ஒவ்வொரு தேகத்திலும் எல்லா ஆத்மாக்களும் இருப்பனவாகி, ஒரு தேகம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் சுகதுக்காறுபவத்திற்குச் சாதனமாயிருக்கிறதென்று கூறுதல் வேண்டும்.

4. அதனை யொப்புக்கொள்ளின், எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒருங்கே ஒரு தேகத்திலிருக்குங் காரணத்தினால் அந்தத் தேகத்தில் எந்த ஆத்மா போகாறுபவத்தை யடைகின்றதென்பது அறிய முடியாததாம்.

5. ஒருவன் தன் புண்ணிய நிமித்தத்தினாலுண்டான இந்தத் தேகம் தனதே யென்று கூறின, அந்தப் புண்ணியம் எல்லா ஆத்மாக்களிடத்திலும் உண்டு.

6. முந்திய தேகத்தில் தான் செய்த புண்ணியம் தனதே யென்று கூறின, அந்தத் தேகாபிமானமும் எல்லா ஆத்மாக்களிடத்திலும் உண்டு.

7. இவ்விதமான ஸாங்கர்ய (கலப்பு) தோஷத்தை நிவாரணஞ் செய்வதன் பொருட்டுப் பரமாத்மாவினால் ஒரு நியதியுண்டாகின்றது. அஃது அவாவரின் கர்மாநுஸாரமாய்ப் பலனைக் கொடுக்கின்றதென்று அறிந்துகொள்.

8. ஒரு வீட்டில் அநேகர் இருக்கையில் ஒரு விளக்கு ஆண்டு உன்ன பொருள்களை யெல்லாம் விளக்குவது போல, தேகத்தில் போகாநுபவத்தைக் கொடுக்கும் ஒரு புத்தி உண்டு.

9. அந்தப் புத்தி சத்தாதி விஷயங்களை யறிவிப்பதென்னும், லக்ஷணமுடையதாதலின், தன்னிடத்தில் இருக்கும் அநேகாத்மாக்களுக்குப் போகாநுபவத்தைக் கொடுக்கின்றது. இது ஸத்யம்.

10. எதற்கு எது ஸ்வபாவமோ, அது நாசமடைவதில்லை. எவ்வாறெனின், ஆகாயம் எக்காலத்திலும் கடமாவதில்லை. ஆகையால் புத்தி ஜீவாத்மாக்களுக்குச் சத்தாதி விஷயங்களை யறிவிக்கும் ஸ்வபாவ முன்னதா யிருக்கின்றது.

11. ஒமகனே! ஆத்மா ஒன்றே யென்று கூறின், அநேக விதமான போகங்களின் அநுபவம் பொருந்தவதில்லை யென்று ஆலோசித்து, அநேகாத்மாக்களென்று கூறுவதாயின், முற்கூறிய கெடுதல்கள் உண்டாகின்றன.

—: 0 :—

3-ம் சூத்திரம்—போகஸ்திதி நிரூபணம்

[ஆத்மா ஒன்றென்பதே ஸத்யம். காணப்படுகின்ற இந்த அநேகாத்மாக்களெல்லாம் கற்பனையாம்.]

1. இவ்வாறு ஏகாத்ம பட்சம், அநேகாத்ம பட்சமென்னும் இரண்டு பட்சங்களிலும் ஆகேபங்கள் காணப்படுகின்றன வென்று கூறின், ஒரு ஆத்மாவுக்கு அநேக போகங்கள் உண்டாதற்கு அநேக புத்திகளே காரணமென்று கூறுவது எளிதாயுள்ளது.

2. ஒரு ஆத்மாவே அநேக விதமான புத்திகளினால் அநேகத்வத்தை யடைந்திருப்பதனால் அத்வைதத்தில் அநேக விருத்திகள் உண்டாகின்றன.

3. கலங்கல் நீர், ஒடும் நீர், தெளிந்த நீர், சுழி நீர் ஆகிய இவற்றில் சூரியன் வெவ்வேறு விதமாய்க் காணப்படினும், சூரியன் ஒன்றே யன்றி அநேகமுண்டோ?

4. வெயிலில் அநேக விதமான இரத்தினங்களைப் பரப்பினால் அவ் வெயில் அநேக விதமான நிறமுள்ளதாய்த் தோன்றுவது போல, ஒரு ஆத்மாவே புத்தியாகிய உபாதியினால் அநேக விதமாய்த் தோன்றும்.

5. சத்தத்தைத் தனக்கு அஸாதாரண குணமாகப்பெற்ற ஆகாயம் அநேக விதமான வாத்தியங்களினால் அவச்சின்னமாகி (வரைந்து கொள்ளப்பட்டு) அநேக விதமான தொனியுடையதானதுபோல ஒரு ஆத்மாவே அநேக விதமான புத்தியின் உபாதியினால் அநேக விதமாய்த்தோன்றுகின்றது.

6. ஒரே ஸ்வரம் பாடுபவனுடைய வெவ்வேறு காணத்தை (ஸ்வரஸ்தானத்தை) யடைவதனால் பலவிதமான ஸங்கீதமாகச் சொல்லப்பட்டு, இனிது அநுபவிக்கப்படுவதுபோல, ஆத்மாவுக்கு உபாதி வசத்தினால் தேக முதலிய பேதம் உண்டாகின்றது. இதனை யறிந்து கொள்.

7. வாழையிலையில் யானை முதலியவற்றைச் சித்தரித்துப் பார்க்கும் போது ஒரு ஆகாயமே அநேக உருவமாய்க் காணப்படுவது போல, ப்ரஹ்மம் மாயையினால் அநேக விதமாய்த் தோன்றுகின்றது.

8. இராமாயண கதையை யாரம்பித்த ஆடும்போது அதைப் பார்ப்பதற்கு அநுகூலமா யேற்றிய விளக்கு ஒன்றையா யிருப்பது போல, எல்லாவற்றிலு மிருந்து விளக்குகின்ற ஆத்மா ஒன்றே.

9. கும்ப முதலியவற்றை விளக்கும் தீபம் கும்பதீபம் முதலிய பெயர்களை யடைவதுபோல, ஞானமொன்றே பிரமை, ஸந்தேஹம், ஸ்மிருதி முதலிய பேதங்களை யடைகின்றதென்று அறிந்துகொள்.

10. நீர் உப்பு முதலிய வற்றுடன் கூடி அநேக உருசியுள்ள தாவது போல, ஒரே ஆத்மா அநேகமாகக் காணப்படும். இது தத்துவங்களினால் உண்டான பேதமாம்.

11. ஒரு கடத்திலுள்ள ஆகாயத்தில் புகை முதலியவை சேர்க்கிறுக்க, மற்றொரு கடத்திலுள்ள ஆகாயத்தில் அவை யில்லாதது போல ஜீவர்களுக்குப் போகம் வெவ்வேறாயிருக்கின்றது.

12. தேகத்திற்கு ஒரு ஆத்மாவே யெனினும், இங்கிரியங்களின் அநுபவம் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமில்லாது வெவ்வேறாயிருப்பதனால் போகங்கள் அநேக விதமாம்.

13. ஒரு கடலின் அலைகள் ஒன்றை யொன்று தாக்குவது போல, துவேஷ முதலிய குணங்களினால் ஜீவர்கள் வெவ்வேறாய்க் காணப்பட்டனும் ஆத்மா ஒன்றே.

14. மகனே! ஒரே ஆத்மாவிடத்தில் அநேக விதமான போகம் இருக்கக் கூடுமானால் அநேகாத்மாக்களென்று கூறுவதனால் கற்பனா கௌரவமென்னும் தோஷமுண்டாகு மென்று அறிந்துகொள்.

15. ஆத்மாவின் அநேகத்வம் ஸத்யமல்ல. உபாநிகளின் ஸமூஹத்தை விட்டுப் பார்த்தால் அவ் வாத்மா ஆகாயத்தைப் போல அகண்டமாய்க் காணப்படும்.

16. இந்த ஆத்மாவின் பேதம் தேக முதலிய ஜடவஸ்துக்களின் விகாரத்தினால் உண்டாவதனால் மாயாரஹிதமான ஆத்மா ஒன்றே யென்று அறிந்துகொள்.

—: 0 :—

4-ம் சூத்திரம்—பேதநிராகரண நிருபணம்

[கடம், படம் முதலியவைகளில் பேதம் உண்டென்று கூறுவது குற்றமாயிருப்பதனால் உண்மையான தல்ல.]

1. மகனே! கேள். ஆத்மாவில் தோன்றும் பேதம் உண்மையானதல்ல வென்று கூறுவது பெரிதன்று. கடம், படம் முதலிய வற்றிலிருக்கும் பேதமும் மித்தை யானது.

2. பேதமென்பது கடம் படம் முதலிய பேதவஸ்துக்களில் அபேத ரூபமாயிருப்பதோ? அல்லது அவற்றின் தர்மமாயிருப்பதோ? உறுதியாகச் சொல்.

3. பேதம் கட படங்களின் ஸ்வரூபமல்ல; அவற்றிலிருக்கும் தர்மமே யாம்; என்றால், தர்மி தர்மங்களில் உனது கொள்கை என்ன?

4. தர்மியினும் தர்மமென்பது பேதமோ, அபேதமோ என்று ஆராயுமிடத்து, தர்மம் தர்மியினும் பேதமென்றால் அதனைக் கேள்.

5. தனக்குத் தானே பேதமென்று கூறின், ஆத்மாப்ராய தோஷம் உண்டாவதனால் அதன் மேல் ஓர் இரண்டாவது தர்மத்தை நீ ஒப்புக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

6. வேறு தர்மத்தை யொப்புக்கொள்ளின், அய்யோப்யாப்ராய தோஷம் உண்டாவதனால் அதனை விட்டு ஒரு மூன்றாவது தர்மத்தை

ஒப்புக்கொண்டு பேதத்தைக் கூறின், சங்கிகா தோஷத்தின் பயம் உண்டாகும்.

7. இதன்மேலும், ஏதாவது தர்மம் நிகழுமெனக் கூறின், அது அவஸ்தா தோஷமாகும். இந்த தான்கு விதமான தோஷங்களிருப்பதனால், மகனே! (தருஷியீனும் தர்மம்) பேதமென்பது சரியல்ல.

8. பேதமென்பது கடபடாதி ஸ்வரூபமே யென்று கூறின் பேதம் தோன்றும். கடபடாதிகளில் பிரதியோகி யானவற்றை அபேக்ஷியா திருத்தல் வேண்டும்.

9. தன் ரூபமே பேதமென்றால் தனக்குக் கேடு உண்டாவதனால் ஸ்வபேதித (ஆத்மஹானி) தோஷம் வரும்.

10. ஆகையால், பேதமென்பது இலௌகிகங்களான கடபடாதிகளிடத்திலும் மித்தை யென்று சொல்லும்போது, மகனே! பாமாத்மாவிடத்தில் பேதத்திற்கு அவகாசமே யில்லை. இது உண்மை.

11. மேலும், தன்னினும் வேறான ஒன்றைச் சுமந்தால் அது வாதைப்படுத்தாதிருப்பதில்லை; பேதமாயிருப்பதனால்; தலைச் சுமையான கட்டுச்சோறு போல. இவ்வாறு கூறுவதே அநுமானப்ரமாணம்.

12. வேதங்கள் த்வீதீயாத்வை பயம் பவதி முதலிய வாக்கியங்களில் முறையிடுகின்றன. அதனால் (ஆத்மாவிடத்தில்) பேதமென்பது பயங்கரமாயிருக்கும்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

த்விதீயாத்வை பயம் பவதி ||

13. வேதத்தில் நேஹ நானஸ்தி என்று சொல்லப்பட்டிருந்தவினால் தேக முதலிய பேதத்தை யாராயுமிடத்து, அது மாயையினால் (அஜ்ஞானத்தினால்) சற்பிக்கப்பட்டதாம்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

நேஹ நானஸ்தி கஞ்சன |

14. மேன்மையான ஸ்ருதி ம்ருத்யோஸ் ஸம்நத்யு என்று பேதவாதியைத் தூஷிப்பதனால் பேதமென்பது உண்மையானதல்லவென்று, மகனே! அறிந்துகொள்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

ம்ருத்யோஸ் ஸம்ருத்யுமாப்னோதியோ பேதம்

வேத்திமுத்தி...

15. இவ்வாறு, இவ்வதிசரத்தில் ஸ்ருதி, அதுமான ப்ரமாணம் ஆகிய இவைகளுடன் வேறு யுத்திகளையுங் காட்டிப் பேதமென்பது ஐடப்பாதிமுதலென்று தெரிவித்தேன்.

16. இம் முன்றுவது அதிகாரம் ஐம்பத்திண்டு பாசரங்களினாலும், நான்கு சூத்திரங்களினாலும் கூறப்பட்டது.

முன்றுவது அதிகாரம் முற்றிற்று.

—: 0 :—

4 - வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்—வினா நிருபணம்

[தேக முதலிய வஸ்துக்களை யெல்லாம் ப்ரஹ்மமென்று ஒத்துக் கொள்ளலாமோ?]

1. தேவ கணத்தினால் வணங்கப்பட்டவனும், வேதங்களினால் துதிக்கப்பட்டவனும், மஹா தானதர்மங்களினால் மகிழ்பவனும், பார்வதிபதியுமாயிருக்கும் சிவபெருமானை வணங்குகின்றேன்.

2. ஜீவாத்மாக்களில் சிலரைத் த்ருஷ்டியினாலும், சிலரை ஸம் பாஷ்ணையினாலும், சிலரை ஸ்பர்ஸத்தினாலும் தேவராகச் செய்ய வல்ல குருவே! இரகசிப்பீராக.

3. ஸ்வாமி! அடியேன் விண்ணப்பத்தைத் திருவுளம் தொண்டருளும். முன்னர்ப் பலவிதமான யுத்திகளினாலும், உலகத்தை ப்ரஹ்மமென்று தாங்கள் உணர்த்தியது அதுபவத்தினால் நோக்குமிடத்து, உண்மையாகவே யிருக்கின்றது.

4. ஆனால், இந்தத் தேக முதலியவைகளெல்லாம் ப்ரஹ்மமென்று சொல்லுதல்வேண்டும். அதனை யொத்துக்கொள்வது உலகாயத முதலிய மதமாகுமன்றோ?

5. தேகாதிகள் ப்ரஹ்மமல்ல வெனின், முற்கூறிய அபிப்பிராயங்களை யெல்லாம் விட்டுவிடவேண்டும். குருவே! அடியே

னுக்கு இந்தச் சந்தேகத்தை நீக்கவேண்டுமென்று கூறிச். சீடன் வணங்கினான்.

—“O—”

2-ம் சூத்திரம்—ஜகத்தின் அநித்யத்வ நிருபணம்

[அந்தப் பரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் காணப்படும் நாமரூபங்க ளெல்லாமும் மித்தை யென்று அறிந்துகொள்.]

1. ஓ சீடனே! கேள். உலகம் ஆத்மாவே யென்பதற்கு நாம ரூபங்களின் தோற்றம் பொய் யென்பதே முடிவான பொருளென்று கூறுதல்வேண்டும்.

2. சர்ப்ப முதலிய பாவத்தினால் (சர்ப்ப முதலியவாக) காணப்படுவது இந்தக் கயிறே யெனினும், சர்ப்ப முதலிய பாவத்தில் அந்தக் கயிற்றின் தன்மை உண்டோ? உலகமும் இவ்வாறே.

3. பரமாத்மாவே உலகமாக இருக்கும்போது, உலகத்தைப் பரமாத்மா வென்பது எவ்வாறு உண்மையாகும்? இவ்வாறே (கட்டை யிற் றேன்றும்) கள்ளன் மாக்கட்டை யாவதில்லை.

4. சீடனே! ஸ்ருதி விகாரோ நாமரூபம் என்னும் வசனப் படி, நாமரூபங்களை மித்தை யென்று கூறுவதனால் நீ இவ்வித மாய் அறிந்துகொள்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

விகாரோ நாமரூபம் ஜகத் விசாக் காலேத்ருஸ்யதே ।
சித்வ்யகிரேகேண விசாரே ஸர்வம் சிதேவவித்தி ॥

5. ஓ மகனே! இந்த உலகம் மித்தையாம்; அறிவுக்கு ஸேராய்க் காணப்படுதலினால்; ஸ்வப்னத்தினால் தோன்றும் திரிசிய வஸ்துக் களைப் பேரல.

6. பொய்யாகாது இருப்பது எதுவோ, அது அறிவினும் ஸேரான தன்று; ஆத்மாவைப் போல். இவ்வாறு கூறுவது அநுமான ப்ரமாணம். சீடனே! இது உண்மை யென்று அறிந்துகொள்.

7. இவ்வாறு, கூறுவதாயின், எல்லாவற்றையும் மித்தை யென்று கூறுதல்வேண்டும். அவ்வாறாயின், தான் உண்மையான

மோகத்தை யடைதற்குப் பொய்யான தேகம் ஸாதனாவதின்மே
என்றால், சொல்லுகிறேன் ; கேள்.

8. சிலாசுபமான, வயிர்வக்கடவாட்டத்தில் அநேக உண்மை
யான சித்திகள் காணப்படுவது போலப் பொய்யான ஸாதனத்தினால்
உண்மையான மோகம் உண்டாகும்.

9. ஸ்வப்னம் பொய்யாயினும் அந்த ஸ்வப்னத்தில் பெண்
ஸங்கத்தினால் உண்டாகும் வீரிய வீழ்ச்சி உண்மையாவது போல,
ஒ மகனே ! பொய்யுயிர்நீட்டிலும் உண்மை உண்டு.

10. கண்ணாடியீர் ஜேன்தும் பிரதிபிம்பம் முகத்தின் அழ
கணத்தையும் வெளியீடுவது போல, உண்மையான மோகத்தையும்
பொய்யான ஸாதனத்தினால் அடைதல் கூடும்.

—: 0 :—

3-ம் சூத்திரம்—தேகாதிகளின் அநாத்மத்வ நிரூபணம்.

[தேகம், இந்திரியம் முதலியவை தன்னினும் வேறாய்க் காணப்
படுவதனால் ஆத்மா வல்ல.]

1. ஒ மகனே ! இன்னும் கேள். பெண்ணை யறியாதவனுக்குப்
பொன்னினுற் செய்த வளையலைப் பார்த்தாலும் பொன்னென்னும்
அறிவு இல்லாதது போல்.

2. பரமார்த்திகமான பரமாத்மாவை ஆராயாதவிடத்து, இந்த
வியவகாரிக வடிவமான தேக முதலிய பொய்யான ஜடவஸ்துக்
களின் ஸமூகத்தைக் காண்பாய்.

3. நீரின் சம்பந்தத்தினால் பூமி இளருவது (திரவத் தன்மை
யடைவது) போல, ஆராயுமிடத்து, ஆத்ம சம்பந்தத்தினால் அகம்
கார முதலானவை அறிவென்று சொல்லப்படும்.

4. அகங்காரம் உண்மையான வஸ்து வென்று முட்டாட்சன்
சொல்லுகின்றார்கள். இவ்வாறு காணப்படுவன வெல்லாம் ஆத்மா
வல்ல வென்று விளக்கச் சொல்லுகின்றேன் ; கேள்.

5. அப்பா, சீடனே ! பிருதிவி முதலான ஐந்து பூதங்களின்
பஞ்சிகரணத்தினால் உண்டான தேக முதலியவைகளை ஆத்மா
வல்ல வென்று படித்தில் எழுதப்பட்ட சித்திரவடிவம் போல
அறிந்துகொள்.

6. தேகத்திலிருந்து ஒரு துளி வீரியம் வெளிப்பட்டு, தேக மெனப்பட்டு, வளர்ந்து, உணவை உபயோகித்து, மூடிவில் அழி கின்ற இதனினும் வேறாக இந்த்ராஜால் மென்பது உண்டோ?

7. கால், கை, தலை ஆகிய இவைகள் இரத்த வீரியங்களினால் உண்டாயிருப்பதனால் தேகம் நீரின் குமிழியைப் போலத் தோன்றி அடங்கும்.

8. இந்தத் தேகம் அறிவல்ல (ஆத்மாவல்ல), இந்திரியாதி களினால் அறியப்படுகின்றபடியினால், எது அறியப்படுகின்றதோ, அது அறிவல்ல (ஆத்மாவல்ல), வெறுங் கடத்தைப் போல. இது அது மானம்.

9. செவி முதலிய ஞானேந்திரியங்களையும், வாக்கு, கை, முதலிய பல கர்மேந்திரியங்களையும் ஆத்மா வென்பது பொருந்தாது; தேகம் போல.

10. ஒ புத்திசாலியே! சத்த முதலியவைகளை யாவது, வசன முதலியவைகளை யாவது நியமமாய்ப் பற்றிக் கொண்டிருக்கும் இந்திரி யங்களின் ஸமூஹத்தில் ஆத்மத்வம் எவ்வாறிருக்கும்?

11. இந்திரியங்கள் தந்தம் விஷயாகாரமடைந்து மறைவத னாலும், தாம் உணர்வில்லாதிருப்பதனாலும் இந்திரியங்களை ஆத்மா வென்று சொல்லுவது பொருந்தாது.

12. பிராணாதி வாயுக்களை ஆத்மா வென்று சொல்லுவதும் பொருந்தாது. அவை புத்திசாலிகளினால் ஊதப்பட்ட தோற்கருவீ யில் இருக்கும் காற்று போலத் தேகத்தில் காணப்படுகின்றன.

13. இரேசக, பூரக, சும்பக ரூபமான் பிராணாயாமத்தைச் செய்து, பிராணவாயுவை ஜெயிப்பதை லக்ஷியமாகவுடைய யோகி களை நோக்குமிடத்து, பிராணாதிவாயுக்களுக்கு ஜடத்வமே நன்றாய்த் தோன்றுகின்றது.

14. சித்தம் முதலிய நான்கு வியாபாரங்களின் ரூபத்தை யடைந்த அந்தக்கரணம் ஆத்மா வாகாது; அது ஆத்மாவினால் அறியப் படுதலினால்.

15. மகனே! நேதீ நேதீ நேதீ. என்று மூன்று கூறும் போது, பஞ்சபூதங்கள். தேகம், இந்திரியங்களாகிய இவை ஆத்மா வென்று கூறும் வார்த்தை எவ்வாறு பொருந்தும்?

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

நாத்ரகாசன பிதாஸ்தி; நபேதோ

ஜீவேஸ்யோரஸ்தி நேநிவீத்தி நானூத்வம்

—: 0 :—

4-ம் சூத்திரம்—அந்தக்கரணத்தின் அநாத்மத்வ நிரூபணம்

[ஸங்கல்ப முதலிய நான்கு விருத்திகளின் ரூபமான அந்தக் கரணம் ஆத்மாவினால் அறியப்படுதலினால் ஆத்மா வாகாது.]

1. எவனது கடாக்ஷம் இந்த உலகத்தின் தோற்றத்திற்குக் காரணமாயிருப்பதோ, அந்தச் சிவஸ்வரூபரான குருஸ்வாமியே! அடியேன் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளும்.

2. எல்லாம் உணர்ந்தவரே! அந்த நான்கு விருத்திகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன? எவ்வாறு காணப்படுகின்றன? அந்த அந்தக் கரணம் எவ்வாறு இருந்துகொண்டு, எவ்வாறு ஆத்மாவினால் அறியப்படுகிறது?

3. இவ்வாறு கேடன் கேட்க, குரு சொல்ல லுற்றனர். அந்தக் கரணம் நான்கு விருத்திகளென்று சொல்லப்பட்ட சித்தம், மனம், அகங்காரம், புத்தி யென்னும் பெயரையடையும். ஒ கேடனே! அதனை உனக்குத் தெரிவிக்கின்றேன்.

4. கடம், படம் முதலிய விஷயத்தின் இருப்பு வீதியின் ரூப்பையைப் போல வேறுபாடின்றித் தோன்றும் நிர்விகல்ப ஞானமே சித்தமென்று சொல்லப்படும்.

5. இது மரக்கட்டையோ, மனிதனோ, எனக்குத் தெரிய வில்லை யென்று நிச்சயிக்காமல் ஆராயும் சேதனமே மனம். மகனே! இதனை இவ்வாறு அறிந்துகொள்.

6. இதனை நான் அறிந்தவன், இது நான், இது எனது என்னும் பிராந்தி யோடிருக்கும் புத்தியே அகங்காரமென்று சொல்லப்படும். மகனே! இதனை யறிந்துகொள்.

7. இது கள்ளனல்ல, இது மரக்கட்டை, இந்த விஷயத்தில் சந்தேகமில்லையென்னும் ஞானமே புத்தி. இவ்வாறு அந்தக்கரணத்தில் இருக்கும் நான்கு விருத்திகளை யறிந்துகொள்.

8. என் சித்தம், என் மனம், என் அகங்காரம், என் புத்தி யென்னும் அறுபவம்தோன்றுவதை, ஆராயுமிடத்து, அவை ஆத்மா வினால் அறியப்படும் பொருள்களாம்.

9. இத்தகைய நான்கு விருத்திகளையுடைய அந்தக்கரணம் மூலாகங்காரத்தின் ஓர் அமிசமேயாம். அது தானே ஜாக்ரம், ஸ்வப்னமென்னும் அவஸ்தைகளை யுண்டாக்கி, அவ்விடத்திய விஷயங்களை யறியும்.

10. அந்த அந்தக்கரணம் ஸாத்விக, ராஜஸ, தாமஸ குணங்களின் விருத்தியினால் சத்தாதி விஷயங்களைப் பற்றுதலும், விடுதலும் செய்து, அலைந்து, திருப்தி யடையாமல் துக்கத்தை யறுபவிக்கும்.

11. இவ்விதமாய் அந்தக்கரணம் வெவ்வேறு அவஸ்தைகளை யடையும். ஆகையால், அது ஆத்மாவினால் அறியப்படுவதாம். ஆகையால், அது ஆத்மா வல்ல.

—: 0 :—

5-ம் குத்திரம்—மூலாகங்காரத்தின் அநாத்மத்வ நிரூபணம்.

[மூலாகங்காரம் ஆத்மா வல்ல; புத்தி முதலிய குணமுள்ளதாயிருப்பதனால்; அது ஜடபதார்த்தமே யாம்.]

1. சிவபெருமான் பரிபூர்ணனாயிருப்பதால் உலகம் சிவனாக தாயினும், அதனைத் தருஷ்டி மாத்திரத்தினால் சிவனென்று அறியும் குருவே! அடியேன் விண்ணப்பத்தைக் கேட்பீராக.

2. ஓ குருஸ்வாயியே! முன்னர் அந்தக்கரணம் மூலாகங்காரத்தின் ஓர் பாகமென்று அடியேனுக்குத் தெரிவித்தீர்கள். அந்த மூலாகங்காரத்தின் ஸ்வரூபம் யாது?

3. இவ்வாறு கேட்க கேட்க, குரு சொல்லுகிறார். மகனே! நான்கு விருத்திகளையுடைய அந்தக்கரணத்தைத் தன் ஒரு அவஸ்தையென்று சொல்லுதற்கு உரிய மூலாகங்காரத்தின் விதத்தைச் சொல்லுகின்றேன்.

4. அஜ்ஞானத்தினால் பிராந்தி ஞானத்தின் இமை திறக்க (என்றால், நான் ஜீவனென்னும் பிராந்தி ஞானம் உதிக்க), அது மஹத்தத்தத்தில் ஸவிகல்ப ஜ்ஞானமென்று சொல்லப்படும். அதுவே மூலாகங்காரமாம்.

5. அதுதான் ப்ரதமாத்யாஸம்; அது தான் கல்பித புருஷன் ; அதுதான் வியவகாரிக ஜீவன் என்று ஞானிகள் சொல்லுகின்றார்கள். அதுவே எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாம்.

6. கூடாரத்துடன் அறியப்படும் வஸ்திரம் போல, அந்த மூலாகங்காரத்தின் இருப்பு அறிந்துகொள்ளப்படுகின்றது. இது கடத்தைப் போல் அறியப்படும் பொருளென்று சொல்லுதல் வேண்டும்.

7. இந்த மூலாகங்காரம் ஸ்தூல, ஸூக்ஷ்ம தேகங்களில் அறிவின் தன்மையை யடைந்து வெளியிலுள்ள சத்தாதி விஷயங்களை யறிகின்றது.

8. ஓ குருவே! ஜடபதார்த்தம் அறியும் வகை எவ்வாறு? கடம் மற்றொரு கடத்தை யறியுமோ? தாங்கள் இதனை விளக்கியருளல் வேண்டுமென்று கேட்க கேட்க, குரு சொல்லுவாராயினர்.

9. ஊசிகாந்தக்கல்லைப் பற்றிய ஓர் ஊசி மற்றொர் ஊசிக்கு அந்த ஊசிகாந்தக்கல்லின் குணத்தைத் தாங்கிப் ப்ரகாசிப்பது போல.

10. அறிவைப் பற்றியிருக்கும் மூலாகங்காரம் அறிவில்லாத தாயினும் அறிவென்று வியவகரிக்கப்பட்டுத் தேக முத்தவிய ஜட வஸ்துக்களைச் சேட்டிப்பிக்கின்றதென்று, மகனே! நீ அறிந்துகொள்.

11. மகனே! கேள். இந்த மூலாகங்காரத்தின் ஒப்புது குணங்கள் ஆத்மாவினால் அறியப்படுவனவாய் ரூப்பதனால் மூலாகங்காரம் உண்மையா (ஆத்மாவா)வதில்லை; குணங்களை யுடையதாதலின். கடத்தைப் போல.

12. புண்ணியம், பாவம், யத்தனம், துவேஷம், பாவஞரூப ஸம்ஸ்காரம், இராகம், சுகம், துக்கம், புத்தி ஆகிய இவைகள் (ஜீவனுடைய) ஒன்பது குணங்களென்று சொல்லப்படும்.

13. நான் கேட்கின்றேன் என்பதிலும், நான் வியாணிக்கின்றேன் என்பதிலும், மூலாகங்காரம் அந்தந்த இந்திரியங்களுடன் வெள்ளாம்பலைப் போல வேத்தியமாயிருத்தல் சொல்லப்படுகிறது.

14. மகனே! வெந்நீர் என்பதில் நீருக்கு வெப்பகுணம் ஸ்வபாவமல்லாததனால் அந்த வெப்பம் நெருப்பினால் வந்ததாம். அது போல, நான் அறிகின்றேன் என்பதில் ஜடமான அங்கங்காரத்திற்கு அறிவு ஸ்வபாவமல்லாததனால் அவ்வறிவு சித்தின் சம்பந்தத்தினால் வந்தது.

15. மூலாகங்காரம் சேதனம், அசேதனம் ஆகிய இவ் விரண்
டும் தன் தேகமாய் கிற்க, ஜாக்ர ஸ்வப்பனங்களில் ஐதனென்று
தோன்றி ஸுஷுப்த்யாயவஸ்தையில் அடங்குவதனால் திரிசியபுதூர்த்
தமாயிருக்கின்றது.

16. இவ்வாறு தோன்றி யடங்குவதனால் (மூலாகங்காரம்)
ஆத்மா வென்று எவ்வாறு ஒத்துக்கொள்ளலாம்? ஒத்துக்கொள்
இவ்வாறு அறிந்துகொள்.

17. பெரியோர் புகழுமாறு ஐம்பத்தெட்டு பாகசங்களுடன்
ஐந்து சூத்திரங்களினால் இந் நான்காவது அதிகாரம் இயற்றப்பட்டது.

நான்காவது அதிகாரம் முற்றிற்று.

—: 0 :—

5-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்—வினா நிருபணம்

[இந்த மூலாகங்காரம் கித்திரையில் இல்லையே. அறிந்து
கொள்ளும் அறிவுக்கு அங்கு இடமில்லாமையினால் அதன் இருப்பை
யறிவது எவ்வாறு?]

1. அழியாமலும், அழிவிற்குத் தப்பாமலும், அஜ்ஞானத்தை
யடைவாமலும், எச்சரிக்கையால் கவரப்படாமலும் இருக்கும்
அறிவே தானான ஸம்புலிக்க ஸ்வாமியின் திருவடித்தாமரைகளை
வணங்குகின்றேன்.

2. அஜ்ஞானத்தை யொழிப்பவரே! அறிவாநந்தத்தை யுண்
டாக்குபவரே! ஞானிகளுக்குப் புகலிடமானவரே! குருஸரோஷ்டரே!
தேவரீர் அடியேன் விண்ணப்பத்தைக் கேட்பீராக.

3. மூலாகங்காரம் கித்திரையில் இல்லையாதலின், திரிசியமான
தென்று அறியத்தக்க தொன்று வேண்டும். அது எவ்வாறாகும்?
சந்தேகமறத்-தெரிவித்தல்வேண்டும்.

4. ஸ்வரூப! ஆழ்ந்த கித்திரையில் அறிவு இருக்குமாயின், தன்
தேகத்தின் மீதுள்ள ஆபரணங்களைச் சோரன் திருமேபோது
மனிதன் அறியாதது ஏன்?

5. மேலும், நித்திரையில் அறிவில்லை யென்று சிலர் சொல்லு கின்றனர். அவ்விடத்தில் மூலாகங்காரம் இல்லாமை எப்படித் தேரீண்டும்? தயவுசெய்து சொல்லவேண்டும்.

—:O:—

2. ம் சூத்திரம் ஜ்ஞானஸத்பாவ நிபுணம்

[அந்த நித்திரையில் அறிவு இல்லை யென்பது எவ்வித விசாரணையினாலும் சம்பவிப்பதில்லை.]

1. மகனே! கேள். அகங்காரத்தின் இன்மையை நித்திரையி லிருந்து அறியும் ஆத்மா உண்டு. இது உண்மை. ஸமத்தாரம் தோன்றும்படி உனக்குச் சொல்லுகின்றேன்.

2. அறிவு இல்லை யென்று கூறின், ஒன்றும் அறியாது சக மாயத் துவகினேன் என்னும் நினைவு இருத்தலினால், மகனே! நித்திரையில் அறிவு உண்டு. கேட்பாயாக.

3. நான் அந்த நித்திரையில் யாதொன்றையும் அறியா திருந்தேன்; சுகமயமாயிருந்தேன் என்று சொல்லுதலினால் ஆத்மா இருப்பதென்பதற்கு என்ன திருஷ்டாந்த மெனின், சொல்லு கின்றேன்; கேள்.

4. என் செய்தாய்? என்னும் வினாவுக்கு ஒன்று மில்லை யென்று சொல்பவன், தனக்கு யாதொரு கேடுமில்லாமலும், ஒரு வேலையும் தான் செய்யாமலும் தான் இருப்பதைத் தெரிவிப்பது போல.

5. நான் ஒன்றையும் காணவில்லை யென்று சொன்னது மூலாகங்காரத்தின் வயமுள்ள ஸுஷூப்தியில் தானிருந்த நினைவினாலேயே என்று, மகனே! நீ அறிந்துகொள்.

6. லம்பிகாயோகி தானென்னும் பாவமே தனக்குத் தோன்று திருப்பினும் அந்த யோகத்தில் தான் உண்ணும் அமிர்தத்தினால் நெடுநான் ஆகந்தத்துடன் இருந்ததைச் சித்தம் வெளிபூதமான போது நினைந்து சொல்வது போல.

7. ப்ரமஸுக நித்திரையில்லிருந்தேன் என்னும் நினைவு அந்த ஸுஷூப்தியாகிய மனைவியின் ஸம்போகத்தினால் உண்டான ஆநந்தத்தை யறிவிக்கும்.

8. அவ்வாறு நினைவு (காரியத்தை நோக்கிக் காரணத்தைத் தெரிவதென்னும்) அர்த்தாபத்தி ப்ரமாணத்தை யறிவிப்பதனால் ஆழ்ந்த நித்திரையில் அறிவு உண்டு.

9. அந்த நித்திரையில் சந்தேகமில்லாது ஆநந்த ஸ்வரூபமான ஆத்மா தன்னாலேயே தான் ப்ரகாஸிக்கின்றது. இதனை ஸ்ருதி நவீதீருஷ்டம் என்று கூறுகின்றது.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

நவீதீருஷ்டம் ஸுஷூப்தி தெளச

காரணம் மன ஆதிசகம் ।

ஆநந்தமய சின்மா த்ரஸ் ஸ்வய

மேவாவ பாஸதே ॥

—: 0 :—

3-ம் சூத்திரம்—ஜ்ஞானஜ்ஞான ஸத்பாவ நிபுபணம்

[நித்திரையில் அறிவு இல்லை யெனின், அறிதல் உண்டாகாததலின், நித்திரையில் அறிவு இருக்கிற தென்பது பெறப்படும்.]

1. குழந்தாய்! கேள். இவ்வாறு கூறினதை ஒத்துக்கொள்ளாமல், அறிவின் இல்லாமை அந்த நித்திரையில் உனக்குத் தோன்றுகின்றதென்று நீ கூறுவாயாயின், சொல்லுகிறேன்; கேள்.

2. நித்திரையில் அறிவில்லாததை யறிந்தேன் என்று நீ சொன்னால், அது பொருந்தா தென்பதைத் தெரிவிக்கின்றேன்; கேள்.

3. எது இல்லாமையோ? அதனை விசாரிக்குமிடத்து, அது பிரதியோகியின் அழிவேயாய் அதன் விஸேஷணமான இடத்தில் காணப்படுகின்றது.

4. விஸேஷணத்மகமான ஜ்ஞானமெல்லாம் தன் அகங்காரங்களோடு எதேனுமோ ரிடத்தில் உபகரணங்களினால் அறியப்படுதல் வேண்டும்.

5. யாதொரு பாவமும் (இருப்பும்) இல்லாத இடத்தில் காணம் முதலியவை அதன் இருப்பின் நினைவை (அவ் வில்லாண்மை இருக்கிற தென்னும் நினைவை) யடைதற்கு உபகரணம் யாதெனின், சொல்லுகின்றேன் ; கேள்.

6. ஒரு பதார்த்தத்தின் இருப்பை அறிதற்கு என்னென்ன உபகரணமிருத்தல் வேண்டுமோ, அவ்வளவு உபகரணம் அதன் இல்லாமையை யறிதற்கும் இருத்தல் வேண்டும்.

7. அந்த நித்திரையில் அறிவின் இல்லாமை இவ்வாறன்றி வேறுவிதமாக அறியப்படுவதில்லை ; கேள். சாமக்கிரிகளெல்லா வற்றையும் அடைந்திருப்பது நித்திரை யன்று ; ஜாக்ரமே யாம்.

8. ஒரு பொருளின் இல்லாமையை ஆராயுமிடத்து, அப் பொருள் இருக்கும் இடம் ஒன்று வேண்டும். அந்த ஸுஷூப்தியில் அறிவின் இல்லாமையை அறிதற்கு அது வேறிடத்திலும் காணப் படுவதில்லை.

9. நித்திரையில் அறிவு உண்டென்னும் வழக்கமிருத்தவினால் அறிவு இல்லை யென்று சொல்லலாகாது. அறிந்துகொள்ளும் அகங்காரம் இல்லாதிருக்கும் அவஸ்தையே நித்திரை யென்று சொல்லப்படும். உண்மையில் அந்த நித்திரையை அறிவு (ஸாக்ஷாத் தாம்) அறிந்துகொள்கிறது.

10. நித்திரையில் அறிவு உண்டு. தெரிந்துகொள்ளும் அறிவு இல்லை யென்று நினைக்கவேண்டாமென்று குரு உபதேஸிக்க, சீடன், குருஸ்ரேஷ்டரே! தேவரீரே அந்த விஷயத்தைத் தெரி வித்தல் வேண்டுமென்று கேட்க, குரு பின்வருமாறு விடையளிக்க லாயினார் :—

11, 12. கோழி சிதறி யிருந்த தன் குஞ்சுகளை யழைத்து வெளியில் போகாதபடி தன் இறகுகளில் அணைத்துக்கொண்டு, ஒரிடத்தில் நித்திரை செய்வதுபோல ஸுஷூப்தியில் பிரகிருதித்தத்துவம் தன் விகாரமான புத்தி முதலிய தத்துவங்களை யெல்லாம் உட்படுத்திக்கொண்டு, யாதொரு அவஸ்தையுமில்லாது, ஸத்ருபமான அறிவை ஆஸ்ரயித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.

13. இராகுவினால் பிடிக்கப்பட்ட சந்திரன் அந்த இராகுவைப் ப்ரகாஸிக்கச் செய்வது போல், ஆராயுமிடத்து, நித்திரை

தன்னை மூடவும் அந்த மகாமோகத்தை (நித்திரையை) அறிவே யறிந்துகொள்கிறது.

14. நித்திரையில் சித்து, அசித்து ஆகிய இவைகளிரண்டும் இருப்பது உண்மையாயிருக்க, அவ்விடத்தில் நான் அறிந்தேன் என்னும் பாவம் ஏன் சம்பவிப்பதில்லை யென்னும் ஸங்கை நிகழாமாயின், சொல்லுகிறேன்; கேள்.

15, 16. கிணற்றில் விழுந்த ஆபரணத்தைத் தேடுதற்காகக் கிணற்றின் நீரில் மூழ்கினவன் ஆபரணம் இருக்கிறது அல்லது இல்லை யென்னும் சங்கதியை வெளியில் வந்தாலல்லது சொல்ல முடியாது. அதனைப் போல, அறிவு நித்திரையில் மூழ்கிப் போயிருக்க, அந்த நித்திரை நீங்கினன்றி, அந்த ஸுஷூப்தியில் அறிந்த பொருளைச் சொல்லமுடியா தென்பதே முடிவு.

17. ஓ சீடனே! நீ இவ்வாறு அறிந்துகொள். ஸ்ருதி ப்ராஜ்ஞானம் எனப்பது முதலிய வாக்கியங்கள் கூறுவதனால் ஸுஷூப்தியில் நித்திரையின் சுகத்தைச் சொல்ல முடியாது.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

ப்ராஜ்ஞானம் வித்யாவ்ருதத்வாத்

ஸுஷூப்தௌ வக்துமஸக்யம் ।

ப்ராஜ்ஞான ஸ்வரூபமான ஆத்மா ஸுஷூப்தியில் பேசிருட்டி னால் மூடப்படுவதனால் ஸுஷூப்தி ஸுகத்தைச் சொல்லமாட்டா னென்பது பொருள்.

—: 0 :—

4-ம் சூத்திரம்—வினா நிரூபணம்

[ஓ குருவே! ஸுஷூப்தியை யறிதற்கு ஆத்மாவுக்குக் காரணம் (ஸாதனம்) எது? தயவுடன் அடியேனுக்குச் சொல்லவேண்டும்.]

1. குருஸ்ரேஷ்டரே! சூரிய சந்திரர்களின் ப்ரகாசமுள்ள கிரணங்களினாலும் நீக்கமுடியாத அஞ்ஞான இருளை உமது அருட் பார்வை அழிக்கும்.

2. என்று புகழ்ந்து, ஆனந்தமய பக்திரஸத்தினால் மனங் குளிர்த்த சீடன், குருவே! அருள்செய்யுங்களென்று விண்ணப் பித்தான்.

3. ஒ குருவே! ஆத்மா நித்திரையை யறிகின்றதென்று அநேக யுக்திகளுடன் போதித்தீர்களன்றோ? அந்த ஸுஷுப்தியில் அறிவுக்குக் காரணங்களிருக்கின்றனவோ?

4. காரணங்களின் வியாபாரமிருக்குமாயின், நித்திரை யல்ல வென்று சொன்னீர்கள். அத்தகைய பாவத்தை (இருப்பை) அறிவு காரணங்களில்லாது எங்ஙனம் அறியும்?

5. காரணங்களே யில்லாதிருக்கையில் ஆத்மா நித்திரையை யறிவது எப்படி? மறுபடியும் அந்த நினைவு தோன்றுதற்கு வழி உண்டோ?

6. நித்திரையில் காரணங்களின் அபேகை இல்லாது ஆத்மா அறியலாமெனின், ஸுஷுப்த்யாவஸ்தை நீங்கினன்றி, அந்த நினைவு உண்டாகாதென்னும் நியமம் வேண்டாம்.

7. ஆத்மா தானே அறிகின்றது, தானே மறக்கின்றது, மறு படியும் தானே அதனை நினைக்கின்றது என்று கூறின, ஆத்மா தானே புத்தி முதலிய குணமுள்ளதாயிற்றென்று சொல்லவேண்டும்.

8. அங்ஙனமாயின், ஆத்மா ஜடத்வத்தை யடைகின்றது போலத் தோன்றுகின்றது. ஒ குருஸ்ரேஷ்டரே! தாங்கள் இந்த விஷயத்தைத் தயவுடன் அடியேனுக்குத் தெரிவித்தல் வேண்டும்.

—: 0 :—

5-ம் சூத்திரம்—அநுபூதார்த்த ஸ்மரண நிருபணம்

[அமுந்திய நித்திரையில் அறிதற்குக் காரணம் உண்டு. அதனை உனக்குச் சொல்லுகின்றேன்; சீடனே! அதனை நீ சந்தோஷித் துடன் கேள்.]

1. மகனே! அந்த நித்ராநுபவத்திற்கு உரிய ஸாதனத்தையும், அந்த நித்திரை தெளிந்த பிறகு, நினைவு தோன்றுகின்ற விதத்தையும் சொல்லுகின்றேன்; கேள்.

2. ஜாக்ராவஸ்தையிலும், ஸ்வப்னாவஸ்தையிலும் தோன்று கின்ற தேகத்தைப் பற்றியிருக்கும் ஜீவனைக் கர்மவசத்தினால் சில சமயங்களில் அமுந்திய நித்திரை மூடிக்கொள்ளும்.

3. அந்த நித்திரையில் மூலாகங்காரம் தான் ஸகல கர்மாயி் மாணத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தோடு தனது காரணத்தில் (பிரகிருதியில்) யாதும் சொல்லாது (செயலின்றி) ஒன்றாயடங்கும்.

4. அத்த அகங்காரத்திலிருக்கும் (ப்ராஞ்ஜ) ஜீவனாகிய ஆத்மா தனது உண்மை இடமாகிய ப்ரஹ்மத்தில் தீன்மானது போலக் காணப்படும். இவ்விதமாய் ஆத்மா ஸுஷுப்தியை யறிகின்றது.

5. ஓ சீடனே! அந்த மாயை ஸுஷுப்தியில் சித்ருபத்தையும், பிரவீருத்தியையும் உடையதாகி ப்ரகாஸிக்கின்ற தென்று சைவ புராணம் கூறுகின்றதும்.

6. அந்த ஸுஷுப்தியில் அந்த மாயைக்கு அந்த விகாரம் நியமமா யிருத்தலினாலன்றோ? தாமஸ (சித்ரா) ஸுகத்தை நித்தியுமாயிருக்கும் சித்த அநுபவிக்கின்றது.

7. அந்த ஸுஷுப்தியில் மாயையின் பிரவீருத்தி யெல்லா மும் கூணநோமே யிருப்பதாதலின், ஆத்மாவினால் அறியப்படும் ஸுகஜ்ஞானங்களைல்லாம் கூணிகமென்று சொல்லவேண்டும்.

8. ஸூத்தின் இலைகள் அசையும்போது (அவற்றின் இடையே தோன்றி மறையும்) நிலவின் ஒளி போலத் தோன்றி யழியும் ஸுகாநுபவத்திற்கு மாயையே காரணமாகியும், கர்மமாகியு யிருக்கின்றது.

9. தீபமொன்றே கர்ம ரூபமாகவும், கரண ரூபமாகவும் தோன்றுவது போல, ஆத்மாவுக்கு மாயையே கர்ம ரூபமாகவும், கரண ரூபமாகவுயிருக்கின்றது. (வெளிச்சத்தின் சகாயத்தினால் வெளிச் சத்தைக் காண்பது போல ஆத்மா மாயையின் சகாயத்தினால் மாயையைக் காண்கின்றது.)

10. அந்த ஸுஷுப்தியில் அதன் (நித்திரை சுகத்தை யறிந்த) ஸம்ஸ்காரமெல்லாமும் பிரகிருதியிலிருத்தலினால் கர்மாநுஸாரமாய் ஜாக்ராவஸ்தைக்கு வந்த ஆத்மாவுக்கு அவ்விடமில்லாத நினைவை யுண்டாக்குகின்றது.

11. அது ப்ரத்யபிஜ்ஞை யென்று சொல்லப்படும். அதனை ஆராயுமிடத்து, முன்னே தான் அநுபவித்த பொருளைப் பார்த்து அதனோடு சேர்ந்து பின்னே நினைப்பதாம்.

12. (முன்னே ஒரு தேசத்தில் பார்த்த மனிதனை மற்றோர் காலத்தில் மற்றோர் தேசத்தில் பார்க்கும்போது) அவனே இவனென்று சொல்லுவது ப்ரத்யபிஜ்ஞைக்கு த்ருஷ்டாந்தம். இது

போல, ஆத்மாவுக்குச் சுகநித்திரையை யறுபலித்த ஸ்மரணை யுண்டா
கின்றது.

13. மகனே! ஆறுபலிக்கப்படாத பொருள் எக்காலத்திலும்
நினைவுக்கு வாராது. அந்த அழுந்திய நித்திரையில் நித்திராஸூகத்தை
யறியாதிருப்பின், முற்கூறிய ஸ்மரணை எவ்வளம் சம்பலிக்கும்?

14. காரணமாயிருக்கும் பிரகிருதியும், காரியமாயிருக்கும்
ஸம்ஸ்காரமும், ஜாக்ராவஸ்தையில் திறக்கப்பட்ட மனோரூபமான
காரணத்திற்கு எப்படி ப்ராப்த மாகுமென்னும் ஸங்கை நிகழாமாயின்,
சொல்லுகிறேன்; கேள்.

15. ஸுஷூப்தியிலிருந்த பிரகிருதி தானே மீள்வும் விகா
ரத்தை யடைந்து மனோரூபமாவதனால் அந்த நித்திரா ஸூகாறுபவத்
தின் ஸம்ஸ்காரங்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன.

16. (மரம், உலோகம் முதலியவைகளினு லாக்கப்பட்ட) வடி
வம் அச்சில் (அட்டனைக்கருவியில்) சுத்தமாய்க் காணப்படுவதுபோல
அழுந்திய நித்திரையிலிருந்த ஸம்ஸ்காரம் ஜாக்ராவஸ்தையில் விருந்த
புத்தியில் (நினைவாய்த்) தோன்றுகின்றது.

17. ஓ மகனே! இவ்வாறு (ஜாக்ர, ஸ்வப்ன ஸுஷூப்தி
மூன்றும்) மூன்று அவஸ்தைகளிலும் தானே தோன்றுவதனால்
ஆத்மா ஸச்சிதானந்த ஸ்வயம் ப்ரகாஸ ஸ்வரூபமான தென்பது
பெறப்படுகின்றது.

18. அந்தக் காரணத்தினால் நீயே ஸத்தாகவும், நிர்மலனாகவும்,
பரிபூர்ணனாகவு மிருக்கின்றாய். ஆதலால், நித்தியனுமாகின்றாய்.
மறைப்பென்பது உன்னிடத்தில் இல்லை. இது உண்மை.

19. இது ஐந்தாவது அதிகாரம். இதில் ஐந்து சூத்திரங்களும்,
ஐம்பத்தெட்டு பாசரங்களும் இருக்கின்றன. இது சித்தசித்து
விவேக ப்ரகாரணமென்று சொல்லப்படும்.

ஐந்தாவது அதிகாரம் முற்றிற்று.

6 - வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்—வினா நிருபணம்

[ஓ ஆசாரிய ஸ்ரேஷ்டரே! தேவரீர் அடியேனுக்கு மறைப்பு இல்லை யென்று தெரிவித்தீர்கள். அது எப்படி? அதனைக் கருணை யுடன் தெரிவித்தல் வேண்டும்.]

1. பரிபூர்ணஜ்ஞான முள்ளவனாகியும், மட்டற்ற அத்யந்த ஸ்ரேஷ்டமான ஆந்தமுள்ளவனாகியும், பாதத்வ ஸ்வரூபனாகியும், ஆத் மாக்களைப் பரிசுத்தமாக்குபவனாகியு மிருக்கும் பார்வதிபதியான சிவ பெருமானை வணங்குகின்றேன்.

2. ப்ரஹ்ம, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஸதாஸிவன், மஹேஸ்வரன் முதலியவர்களுக்கு இருப்பிடமான திருமேனியை யுடைய குருவே! அடியேன் லிண்ணப்பத்தைக் கேட்பீராக.

3. ஆத்மாவுக்கு அஜ்ஞானத்தின் சம்பந்தம் இலேசு மாத்திர மும் இல்லை யென்று கூறினீர்கள். அவ்வாறாயின், ஜனன மரணத் தி களுக்குப் பயந்து, அறிவு கலங்கி, தங்களை யடைந்தவர் யார்? தெரி விப்பீராக.

4. பொறுக்கக் கூடாத ஜனனமரணத்மகமான ஸம்ஸாரம் அகங்காரத்திற்குச் சம்பவிக்கின்றதென்று கூறின், மோக்ஷமும் அகங்காரத்திற்கே யாகும். அதனை யொத்துக்கொள்ளின், அகங் காரம் ஸத்யமான வஸ்து வென்று கூறவேண்டும்.

5. ஸ்வாமி! முன்னரே அகங்கார முதலிய தோற்றங்கள் நித்தியமல்ல வென்று அடியேனுக்குத் தெரிவித்திருக்கின்றீர்கள். ஆகையால், அகங்காரம் ஸத்யமென்றும் சொல்லவொண்ணாது.

6. அகங்காரத்திற்கு ஸம்ஸாரம் சம்பவிக்கின்றது; ஆத்மாவுக்கு மோக்ஷமுண்டாகின்றதென்று கூறின், ஒருவன் கொள்ளையடிக்க, அபவாதம் மற்றொருவனுக் கென்று கூறுவதை யொக்கும்.

7. ஓ குருவே! தாங்கள் தாமதிக்காமல் சந்தேகமில்லாதபடி உபநிடதப் பொருளைக் கூறி இரகஸித்தல் வேண்டுமென்று சீடன் குருவை வணங்கினான்.

2-ம் குத்திரம்—ஆத்மாவுக்கு ஸம்ஸாரத்யாஸ நீடுபணம்

[ஸம்ஸாரம் அந்த உத்க்ருஷ்ட ஜ்ஞான ஸ்வரூபனு பரமாமத்
மாவுக்கு உபாதியினுண்டானதாம். ஆயினும், அது உண்மை
யானதல்ல.]

1. ஓ மகனே! கேள். இந்த விஞக்களுக்கெல்லாம் சரியான
விடையை, இது ரஹஸ்யமான அபிப்பிராய மென்று, நீ அறிந்து
கொள்ளுமாறு, சந்தோஷத்துடன் கூறுகின்றேன்.

2. அகங்காரத்திற்கு ஸம்ஸார பந்தம் உண்டாருமோ? அப்படிச்
கூறுவது குற்றமாம். அதனை விசாரிக்குமிடத்து, அகங்காரத்தைப்
பற்றியிருக்கும் ஆத்மாவில் அந்த ஸம்ஸாரம் உபாதி வசத்தினால்
இருக்கும்.

3. ஓ சீடனே! கேள். அத்யாஸம், பிரதிபிம்பம், அவச்
சின்னம் என்னும் பேதத்தினால் உபாதி ஆத்மாவில் மூன்று வித
மாய்ச் சம்பந்தித்துக் கொண்டிருக்கும்.

4. பிரவிருத்திதரும் உள்ளதென்று சொல்லப்பட்ட பிர
கிருதியின் வசமாவதனால் ஆத்மா அந்தப் பிரகிருதியின் பரிமாண
மூன்றதாகப் பாவிக்கப்படுவதே அவச்சின்னம் என்னும் உபாதி
யென்று அறிந்துகொள்.

5. பரிசுத்தான ஆத்மா தானே அகங்காரத்தில் பிரதிபலித்து
அதில் ஐயத்தை யடைவதே பிரதிபிம்பம் என்னும் உபாதியாம்.

6. அந்த அகங்காரத்திலிருக்கும் தர்மம் ஒன்றும் எஞ்சாது ஆத்
மாவில் ஸத்ய மென்னும்படி பிரதிபிம்பிப்பதே அத்யாஸம்
என்னும் உபாதியாம்.

7. அத்யாஸத்தின் இலக்ஷணம் அறியமுடியவில்லை யென்று
சீடன் கூற, அவனுக்குக் குரு சந்தோஷ மேலிட்டு அடியில் வருமாறு
விடையளித்தனர் :—

8. அது வல்லாத பொருளில் அது வென்னும் புத்தியுண்டா
வதே (ஒரு வஸ்துவிடத்தில் மற்றோர் வஸ்து வென்னும் புத்தி உண்
டாவதே) அத்யாஸம் என்று அறிந்துகொள். இந்த விஷயத்தில்
சிப்பியில் வெள்ளி யென்னும் புத்தி உண்டாவதே திருஷ்டாந்தம்.

9. ஓ மகனே! இதுவே அத்யாஸமாம். இது போல, ஆத்மாவில் ஜடமான அகங்காரத்தின் குணங்கள் சேர்ந்து ஸத்யமாயிருப்பது போலத் தோன்றும்.

10. சுத்தமான கண்ணாடியின் நடுவில் யானையும், தடாகத்தில் வீருகூழும் எப்படிப்பிரதிபிம்ப ரூபத்தினுற் காணப்படுவனவோ, அப்படியே ஆத்மாவில் (அகங்கார முதலிய) உலகம் எல்லாமும் தோன்றும்.

11. அதுவே ஆத்மாவுக்கு உபாதி யென்னும் ஸம்ஸாரமாயிருக்கும்; அது நல்லவனுக்குக் கெட்டவனுடைய சேர்க்கை துன்பமாய் முடிவது போல.

12. சீடனே! (ஆத்மாவிடத்தில்) ஸம்ஸாரம் ஆரோபிக்கப்பட்டதாயிருப்பதென்று அறிந்துகொள். அஸ்ய ஜீவத்வம் என்று உபநிஷத் வசனம் கூறுகின்றது.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

அஸ்ய ஜீவத்வம் ஸம்ஸ்ருத மாரோபிதம்

ஸுக்திகா ரஜதவத் |

13. இவ்வாறு ஆத்மாவில் ஸம்ஸாரம் தோற்றமாயிருப்பதனால் வேதாந்தஸ்ரவணம், குரூபதேஸம் ஆகிய இவற்றினால் அகங்காரம் அழிய, ஆத்மா மோக்ஷ மடையும்.

14. ஓ மகனே! மோக்ஷ விருப்பமுள்ள நீ அறிந்து (ஞானத்தினால்) முக்தனாவாயென்பது முக்தஸ்சமுசீயதே ஜந்து என்னும் ஸ்ருதிவசனத்தினுற் பெறப்படுகின்றது.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

முக்தஸ்சமுசீயதே ஜந்து ரபிமானேன நான்யதா ||

(நான் ஜீவ னென்னும் அபிமானத்தினின்று விடுபடுதலினால் ஸகல ஸம்ஸார பந்தத்தினின்று விடுபடுகிறான். வேறு எதனாலும் விடுபடுவதில்லை.)

—: 0 :—

3-ம் சூத்திரம்—உபாதி நிராகரண நிருபணம்

[அந்த உபாதியானது ஸத்யமென்று சொல்வது பொருந்தாது; ஏனெனின், அது மோக்ஷத்திற்குப் பாதுகமாகும்.]

1. புத்திசாலியான சீடனே! கேள். எமது கொள்கையில் அந்த ஸம்ஸாரம் மித்தையாம். ஏனெனின், அந்த உபாதி யானது ஆத்மாவைப் பற்றுவதில்லை. அதனைச் சொல்லுகின்றேன்.

2. அந்த ஸம்ஸாரத்தை ஸத்யமென்று கூறின், பரிபூரணமான அறிவுக்கு உன் கொள்கைப்படி, இகபர கதிகள் எப்படிச் சிடைப்பன?

3. இகபர கதிகள் அகங்கார முதலிய உபாதியினால் ஆகுமெனின், அவ்வுபாதி உண்மையோ? பொய்யோ? உண்மையாயிருப்பதைச் சொல்.

4. அவ்வுபாதி ஸத்யமென்னும் பட்சத்தில் ஆத்மாவுக்கு அதனாற் சம்பவித்த (இகபர) கதியையும் ஸத்தியமானதென்று நீ உடன்படவேண்டும்.

5. அதனை யுடன்படி, ஆத்மா வ்யாபக மென்பது கூடாது. இதனையும் உடன்படி, ஆத்மா விகாரங்களை யெல்லாம் அடைந்தவனென்பது பெறப்படும்.

6. இந்தக் கொள்கையையே நீ உடன்படி, ஆத்மா மித்தை யென்று சொல்லவேண்டும். அதனை ஒத்துக்கொள்ளின், அது சித்தாந்தத்திற்கு விரோதமாகும். இதற்கு என்ன உபாயம்? சொல்.

7. எப்படி ஸ்படிகத்தில் தோன்றும் செந்நிறம் பொய்யாகியும், செம்பருத்திப்பூ உண்மையாகியுமிருப்பது போல, உபாதி உண்மையாயும், ஆத்மாவில் தோன்றும் சலனம் மித்தையாயுமிருக்கிறது.

8. உண்மையல்லாத செந்நிறத்தையே காரணமாய்க் கொண்டு உண்டான செந்நிறம் ஸ்படிகமென்னும் வார்த்தையும் மித்தையாம்.

9. அவ்வாறே, பொய்யான இகபர கதிகளினாலாகும் ஸகல போகங்களும் பொய்யென்பதாம்; நீயே அந்தக் கதிகளைப் பொய்யென்று சொல்வதனால்.

10. இவ்வாறான உபாதிக்கு வேதாந்த மதத்தில் ஸத்யத்வம் எப்படி சம்பவிக்கும்? மகனே! நான் கூறியபடி எல்லாமும் பிராந்தியினானவை யென்று அறிந்துகொள்.

4-ம் சூத்திரம்—கைவல்ய நிருபணம்

[உபாதியினால் உண்டான ஸம்ஸாரத்தைக் கெடுப்பதற்காக இங்கே ஸமாதி பேதங்களை நிரூபிக்கின்றேன்.]

1. ஓ சீடனே! கேள். உபாதியினால் உண்டானதென்று சொல்லப்படும் ஸம்ஸாரம் சற்றேனும் இல்லாதபடி செய்யும் ஸமாதியை நான் இங்கே உனக்குச் சொல்லுகின்றேன்.

2. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா ஆகிய இருவரும் ஸமதையானால் அது மேலான ஸமாதி யென்று சொல்லப்படும். இரண்டென்னும் புத்தியின் வல்லபமே ஸமதையாம்.

3. உபாதியினாலாய ஸம்ஸாரம் நாசமாவதனிடமித்தம் சொல்லப்படும் அந்த நிஜஸமாதி ஸகுணமென்றும், நிர்குணமென்றும் (ஸவிகல்பமென்றும், நிர்விகல்ப மென்றும்) இரண்டு விதமாயிருக்கும். இதனை நீ அறிந்துகொள்.

4. உபதேஸத்திற்கு அருகணுவனே! ஸகுணரூபமான (ஸவிகல்ப) ஸமாதி த்ருஸ்யாநு வேதம், ஸப்தாநு வேதமென்று இரண்டு விதமாம்.

5. ஸவிகல்ப ஸமாதி இரண்டு, நிர்விகல்ப ஸமாதி ஒன்று, இப்படி மூன்று ரூபமான ஸமாதிகள் புறத்தும், அகத்தும் தோன்றும். இவைகளின் ஸ்வரூபத்தைத் தெரிவிக்கின்றேன்; கேள்.

6. மனதில் எக்காலத்திலும் உதிக்கின்ற காம க்ரோத முதலியவை என்னால் பார்க்கப்படுவனவாம். அவற்றிற்கு நான் ஸாக்ஷியாயிருக்கின்றேன் என்னும் அநுஸந்தானமே முதலாவதான ஸவிகல்ப ஸமாதி (அந்தரங்க த்ருஸ்யாநுவேத ஸவிகல்ப ஸமாதி)யாம்.

7. மஹத்தத்வம் அஹங்கார முதலியவைகளுடன் சேராகிருக்கும் ஸச்சிதாநந்தமான பரமாத்மாவே நான் என்னும் அநுஸந்தானமே இரண்டாவதான ஸவிகல்ப ஸமாதி (அந்தரங்க ஸப்தாநுவேத ஸவிகல்ப ஸமாதி) யாம்.

8. ஸ்வாநுபவ ஸுகத்தினால் அநுமானிக்கப்படுவதும், முற் கூறப்பட்ட இருவகை அநுஸந்தானங்களுமில்லாது, சலனமற்ற நிலை போலத் தான் இருப்பது மாகிய நிலைமையே நிர்குண ஸமாதி (அந்தரங்க நிர்விகல்ப ஸமாதி) யாம்.

9. இவ்வாறு இம் மூன்று யோகங்களும் அந்தரங்க ஸமாதிகளென்று அறிந்துகொள். அவ்வாறே, மூன்று பஹிரங்க ஸமாதிகளையும் செர்ல்லுகின்றேன் ; கேள்.

10. வெளியிலுள்ள எந்தப் பதார்த்தத்தை யாலினும் பார்த்து, அதன் ரூபத்தை வேறுக்கி, அதில் இருக்கும் அஸ்திபாதிகளை (இருப்பு, விளக்கம் ஆகிய இரண்டை) ஆத்மா வென்று அறிவதே முதலாவதான பஹிரங்க ஸவிகல்பம் (பஹிரங்க த்ருஸ்யா நுவேத ஸவிகல்ப ஸமாதி) என்பதாம்.

11. பரப்ரஹ்மம் ஸச்சிதானந்த பரிபூர்ண நித்தியமாயிருப்பது என்னும் அநுஸந்தானமே இரண்டாவதான பஹிரங்க ஸவிகல்பம் (பஹிரங்க ஸப்தாநுவேத ஸவிகல்ப ஸமாதி) என்பதாம்.

12. முதல் இரண்டு ஸகுணங்களையும் விட்டு, பரவஸமாய் நின்று, அலையற்ற கடல் போல, ஆனந்தமாயிருக்கும் பெருமையே பஹிரங்க நிர்விகல்பம் (பஹிரங்க நிர்விகல்ப ஸமாதி) என்பதாம்.

13. பஹிரங்க அந்தரங்கங்களான இரண்டு ஸமாதிகளினால் தேக குணங்களெல்லாம் நீங்கி, உண்மை நிலை அடைவதனால் (ஆத்மா ஸாக்ஷாத் காரமாவதனால்) மனம் எந்தப் பக்கம் திரும்பினும், அதுவே யோகம் (ஸகஜ ஸமாதி) என்பதாம்.

14. இந்த ஸமாதியின் வல்லமையினால் உண்மை ஞானம் தோன்றிப் பேதப்பாவினை அழித்தலால் அகத்திலும், புறத்திலும் ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்கள் ஏகமாவார்கள்.

15. அதன்மேல், இதயக்கிராந்தி அழியும். (ப்ருதிவ்யாதி) தத்துவங்களெல்லாமும் ஆத்மாவினும் வேறுணவை யென்பதைக் காட்டாதிருக்கும் அகங்காரமே இதயக்கிராந்தி யென்று சொல்லப் படும்.

16. இதயக்கிராந்தி அழிந்தவுடன் கான் ப்ரஹ்மமோ, அல்லவோ, இப்படிச் சுகமில்லையோ என்னும் சந்தேகங்கள் உண்டாகா தொழியும்.

17. அந்தச் சந்தேகங்கள் நீங்கின வுடனே கர்மங்கள் நாசமாகும். அதனால், ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத் காரம் என்னும் உத்தமமான முக்தி கிடைக்கும்.

18. ஓ மகனே! இங்ஙனம் நிகழ, பேதஞானத்தில் உண்டான துக்கங்களெல்லாமும் நஷ்டமாய்க் கவலை யின்மையினால் ஒன்றே யாகியும், இரண்டாம் வஸ்து வில்லாததாகியுமிருக்கும் பரப்ரஹ்மமே தானாய்க் காணப்படுவான்.

19. இந்த ஆரூவது அதிகாரம் ஐம்பது பாசுரங்களினாலும், காண்கு: சூத்திரங்களினாலும் பந்த மோக்ஷங்களின் லக்ஷணத்தை விவரிக்கும்.

ஆரூவது அதிகாரம் முற்றிற்ற

—: 0 :—

7-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்—வினாநிபுணம்

[ஓ குருவே! ஸமாதி யோகத்தின் வல்லமையினால் ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்காரமாயின், மோக்ஷம் எப்படியாகும்? அடியேனுக்குத் தெரியுபுங்கள்.]

1. ஸ்ரேஷ்டமான ஜ்ஞானப்ரகாஸமாகியும், நிலையான மோக்ஷ பொக்கிஷமாகியும், பாபநாசகனாகியும், வெள்ளியங்கிரியில் வாசஞ்செய்பவனாகியும், பார்வதீபதியாகியுமிருக்கும் ஸம்புலிங்கனென்னும் குருவை வணங்குகின்றேன்.

2. சீடன் ஸத்திரவே என்றும், நகுரோரதிகம் என்றும் கூறும் வேத வாக்யங்களுக்கு இலக்கியமாய் விளங்கும் குருஸ்ரேஷ்டரே! வாழி! என்று துதித்து, விண்ணப்பஞ் செய்து கொண்டான்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

- i. ஸத்திரவே பஜேத் ய ஸ்வஸம்ஸ்யம் நாஸயதி
- ii. நகுரோரதிகம் தைவம் பவதி ||

3. ஓ ஷட்குண ஐஸ்வர்ய ஸம்பன்னரான குருவே! கர்மத்தினால் பிறந்திருக்கும் தேகம் இருக்கும்போது ஸமாதி யோகத்தினால் கர்மம் அழிந்து ப்ரஹ்மமாவேனென்று சொல்வது பொருந்தாது. இந்த விஷயத்தை நான் எவ்வாறு அறிந்துகொள்வேன்?

4. தேகத்துடன் இருந்து, உலகத்தில் ஜனங்களின் இடையில் ஒருவனென்று சொல்லப்பட்டு, முன்போல் ஜீவிக்கிறவனை முக்தனென்று சொல்வது பொருந்தாதன்றோ?

5. மனிதன் அறிந்தவுடனே (ஞானம் பெற்றவுடனே) ஸம்ஸாரம் என்னும் கயிறு அறுந்து போகாமலும், தேகம் விழுந்து போகாமலும், யாதொரு குறிகளூயில்லாது பரப்ரஹ்மத்தில் ஐக்யஞகாமலும் இருப்பதற்குக் காரணம் யாது? குருவே! சொல்வீராக.

—: 0 :—

2-ம் சூத்திரம்—ஜீவன்முக்தி நீகுபணம்

[கர்மவாசனை கெடாது தோன்றினும், அதனால் தேகதர்மம் இருப்பினும், குற்றம் என்ன? அவனே முத்தனென்று சொல்லப் படுவான்.]

1. மகனே! கேள். இந்த விஷயத்தைச் சொல்லுகின்றேன். கர்மமென்பது சஞ்சிதம், பிராரப்தம், ஆகாமியம் என்று மூன்று விதமாயிருக்கும்.

2. முன் ஜன்மங்களிற் செய்த கர்மம் சஞ்சிதம் என்னும் பெயரோடு அகங்காரத்துடன் கூடியிருந்து, அநேக தேகங்கள் உண்டாதற்குக் காரணமாயிருக்கும்.

3. ஸ்வப்னத்தில் உண்டாகித் தோன்றிய துக்கமெல்லாம் நித்திரை தெளிந்தவுடனே நாசமாவது போலத் தன்னை யறிந்தவுடனே சஞ்சித கர்மம் முழுதும் நாசமாகும்.

4. அந்தக் கர்மங்களில் எந்தக் கர்மத்தால் இந்தத் தேகம் வந்ததோ, அது முடிந்ததன் மேல், தேகம் அழியும். அதுவே பிராரப்த கர்மமாம். அது இவ்வாறு ஜீவிக்கின்றது.

5. கயிற்றிற்றோன்றிய அரவின் பயம் கயிறென்று அறிந்த பிறகும் தோன்றுவது போல, (ஜீவன் முத்தனுக்கும்) பூர்வஜன்மத்தின் ஸம்ஸ்காரம் விடாது பிராரப்த மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கும்.

6. பிராரப்தம் அதுபவித்தல்லது ஒழியாது. அந்தப் பிராரப்தம் மூன்று வகையாய் *இச்சை முதலிய ரூபங்களை யடைந்து கூகதுக்கங்களைக் கொடுக்கின்றது.

7. பிராரப்தம் மனிதருக்கு இந்தத் தேகத்திலே முடியும், அதிகார வாசனையுள்ள தேவதைகளுக்குப் பத்து பிரளயங்கள் கழிந்தாலல்லது அழியாது.

* இச்சை, அகிச்சை, பரேச்சை என்பன.

8. ஞானம் அடைந்தபிறகு, உண்டான கர்மம் அகங்கார சம்பந்தமில்லாததனால் பின்னுக்குப் பலத்தைக் கொடுப்பதில்லை. மலடியின் ஸம்போகம் போலப் பலனின்றி யொழியும்.

9. சீடனே! கேள். மனிதனுக்கு ஞானமடைவதனால் சஞ்சிதம், ஆகாமியம் என்னும் இரண்டு கர்மங்களும் நீங்கிப் போகும். பிராரப்த கர்ம மாத்திரம்தேகம் இருக்குமளவும் இருக்கும். இது வேத சாத்திரங்களிற் சொல்லப்பட்ட பொருளாம்.

10. சஞ்சிதம், ஆகாமியம் என்னும் கர்மங்கள் கெட்டு, பிராரப்த கர்மத்துடன் ஜீவிப்பவனுக்குத் தேகாதிகளில் அபிமானம் இல்லாதிருப்பதே (தேகாதிகளின் அபிமானம் ஒழிவதே) முக்தி யென்று சொல்லப்படும்.

11. மகனே! இவ்வாறு, தேகம் இருக்கையில் உண்டாகும் இந்த நிலைமையே ஜீவன்முக்தி யென்றும், இத் தேக முடிவில் உண்டாகும் நிலைமையே விதேக கைவல்யம் என்றும் அறிந்துகொள்.

12. ப்ராஹ்மஜ்ஞானி இந்தத் தேகம் அழியும் வரையில் இருப்பான். வேதத்தில் தஸ்ய தாவ தேவ சிரயீ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனை நீ அறிந்துகொள்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

தஸ்ய தாவ தேவசிரம் தத்வவித் ப்ராரப்தம் ।

நிவஸேத் கைவல்யம் ஸரீராதே பவதி ॥

தத்துவஞானி எதுவரையில் பிராரப்தம் இருப்பதோ, அது வரையில் இருத்தல் வேண்டும். அந்த ஞானிக்குத் தேகமுடிவில் நிலையான கைவல்யம் உண்டாகும்.

—: 0 :—

3-ம் சூத்திரம்—ஜீவன்முக்தன் நிலைமை நிரூபணம்

[தேகம் உள்ளவரையில் ஜீவிக்கும் யோகியின் ஒழுக்கம் எவ்வாறு இருக்கும்? குருவே! சொல்வீராக.]

1. வார்த்தைகளே வேதமாகவும், கடைக்கண்ணே கருணைக்கடலாகவும் கொண்டு அடியேனைக் கைவிடாது காக்கின்ற குருவே! வாழியென்று சொல்லிச் சீடன் வணங்கி வினாவினான்.

2. பிரார்ப்த கர்மா நுஸாரமாய் ஜீவிக்கும் ஞானிக்கு எந்தக் கர்மங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன? குருவே! உண்மையைத் தயவுடன் தெரிவித்தல் வேண்டும் (என்று சீடன் கேட்க, குரு சொல்லுவார்.)

3. ஓ மகனே! கேள். ஜீவன்முத்தனது விஷயத்தில் விதி (செய்யத்தக்க கர்மங்களைச்) சொல்லக்கூடாது; அவன் (புண்ய கர்மம், பாபகர்மம் என்னும்) இரண்டு கர்மங்களை யும் மீறியிருக்கிறானே தவின்.

4. புண்ய பாபங்களின் சம்பந்தமில்லாததனால் என்னை? ஞானி தேசத்தைப் பற்றியிருப்பவனாதலின், அவனுக்கு ஸத் கர்மங்கள் எக்காலத்திலும் வேண்டியதன்றோ? என்றால், சொல்லுகின்றேன்; கேள்.

5. நீரில் மூழ்கினவனுக்கு நீரைக் குடிக்கவேண்டு மென்னும் ஆசை உண்டாகாதது போல, விசாரிக்குமிடத்து, தனக்கு அன்னியமான பொருள் இல்லாமையால் ஞானிக்குப் பூஜை முதலியவற்றின் ஆசை உண்டாவதில்லை.

6. அந்த ஞானிக்கு எந்தத் தியானம் உண்டு? எந்த ஜபம் உண்டு? எந்தக் கர்மம் உண்டு? எந்தப் பூஜை உண்டு? எந்த உபசாரம் உண்டு? எந்த நமஸ்காரம் உண்டு? எந்தத் தேவர் அவனுக்கு வேறாக வுண்டு.

7. அறிவென்னும் மகன் பிறந்து, மறைப்பென்னும் தாய் இறந்தபோது உண்டான இந்த விருத்தி கூடிய சூதகங்களிரண்டன் சம்பந்தத்தில் யோகிக்கு என்ன விதி உண்டு? (எந்தக் கர்மம் செய்யத் தக்கது?)

8. இதய மென்னும் ஆகாயத்தில் அறிவென்னும் ஆகித்தன் இருக்கும்போது (உதயாஸ்தமனங்க ளில்லாமல் இருக்கும்போது) ஞானிக்கு த்ரிகால ஸந்த்யாவந்தனஞ் செய்வது எங்ஙனம் உண்டாகும்?

9. ஞானி எதனைச் சம்மதிக்கினும் பூஜையாம், எதனை நோக்கினும் இலக்ஷியமாம், எதனுடன் கூடினும் யோகமாம். ஜீவன் முத்தனுக்கு இதுவன்றி என்ன நியமம் உண்டு?

10. அந்த யோகோஸ்வரனது கடையே தேவ யாத்திரை, அவன் நின்ற விடமே காசி கேசுத்ரம், அவன் மனம் பற்றியதே நல்ல மதம், அவன் பேசுவதே சிவமந்திர மெனப்படும்.

11. மகனே! ஜன்மமே யில்லாத அவனுக்கு மனிதத்வம் எவ்வாறு உண்டாகும்? மனிதத்வ மில்லாதவனுக்கு ஆஸ்ரம தர்மங்களைச் சொல்லுவது கூடாது.

12. இவ்வாறிருக்க, மாண்பய முதலிய விகாரங்கள் அவனுக்கு உண்டாகா, அவனிடம் மீளவும் ஜன்மாந்தரத்தின் சமாசாரத்தை யெடுப்பதற்காகுமோ?

13. ஓ மகனே! இப்போது யறியாது தேவர்களைத் தனக்கு அன்னியமாகப்பாவித்துப்பூஜிக்கின்றவன் ஜன்மத்தை யெடுக்கின்றானென்று உதேதி என்னும் ஸ்ருதி கூறுகின்றது.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

உதேதி பேதவக்தாது நானு யோனிஷு ஸ்வதா ||

(பேதவாதி எக்காலத்திலும் அநேக விதமான யோனிகளிற்பிறக்கின்றான்.)

14. த்யாயதி என்றும், ஸேதீதி என்றும், லாயதீவ என்று முன்ன வேதவாக்யங்களினால் யோகி தன் இச்சையினால் ப்ரஹ்மதர்பராயிருக்கின்றானென்பது பெறப்படும்.

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்

(1) த்யாயதி நகதாபி தைவதாந்யம் ||

(அவன் எக்காலத்திலும் இதர தேவர்களைத் தியானிப்பதில்லை.)

(2) வேத்தி ஸ்வமேவாத்வயம் ப்ரஹ்ம ||

[தன்னையே அவ்வயமான (ஸ்வகதாதி பேத ரூனியான) பரமாத்மாவாய் அறிகின்றான்.]

(3) லாயதீவ ஸதாபாதி யோகி வஸ்துஜனர்ப்பிதம் ||

நதாதா நசபோக்தாச கிந்து ப்ரஹ்மைவ

கேவலம் ||

(ஞானி ஜனங்களால் கொடுக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களை வாங்கிக் கொள்கின்றவன்போல், எக்காலத்திலும் காணப்படுகின்றான். அவன் வாங்கிக் கொள்பவனுமல்லன், உண்பவனுமல்லன். மற்றென்னவெனின், ஸூத்த ப்ரஹ்மமேயாம்.)

4-ம் சூத்திரம்—வினா நிருபணம்

[கர்மங்களினாலே மோகும் உண்டாவதனால் அந்தக் கர்மங்களை எவ்வகையினும் விடுதல் கூடாது.]

1. வணங்கினவர்களுக்கு கல்பகத் தருவாகியும், நித்தியமான சுகத்தின் கருவாகியும், மோகமார்க்கத்துக்குச் சகாயகாரியாகியுமிருக்கும் நிஜகுருவே! வாழி! யென்று துதித்துச் சீடன் விண்ணப்பஞ் செய்தான்.

2. வட்குண ஐஸ்வர்ய ஸம்பன்னரான குருவே! ப்ரஹ்மஜ்ஞானியான யோகி கர்மங்களை விட்டு ஜீவிக்கின்றானென்று தெரிவித்தீர்கள். நான் இதன் உண்மையை எங்ஙனம் அறிந்துகொள்வேன்?

3. யாகம் முதலிய கர்மங்களினால் உண்மையான மோகும் உண்டாகுமென்று ஸத்புருஷர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். ஆகையால், செய்யவேண்டிய கர்மங்களை விடுதல் கூடாதென்பது ஸத்யம்.

4. மேலும், தர்மாத்ஸுபகம் (அதாவது தர்மத்தினால் சுகமுண்டாகும்) என்று வேதம் கூறுகின்றது. இவ்வாறிருத்தலினால் ஸத்கர்மத்தை விட்டால் மோகமுண்டாவது எப்படி? தயவு செய்து தெரிவியுங்கள்.

—: 0 :—

5-ம் சூத்திரம்—கர்மோபாதி நிருபணம்

[கர்மமென்பது மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் செய்யத்தக்கதாம். அது தத்வ ரஹஸ்யத்தை யறிந்தவனை யடையாது.]

1. ஓ மகனே! நீ கூறினது ஸத்யம். நான் கூறுவதைக் கேள். வேதோத்தமான கர்மங்களினால் அகங்கார முதலியவைகளுக்குச் சுத்தி உண்டாகும். அதனால் ஸத்யமான மோகும் உண்டாகுமென்பது எங்ஙனம் பொருந்தும்?

2. ஓ மகனே! கேள். இந்தக் கர்மம் தானே மோகுத்தைக் கொடுப்பதாயின், அவ் வேதாந்தத்தில் (முக்தியின் நிமித்தம்) விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஞானம் நிஷ்ப்ரயோஜன மென்று சொல்லவேண்டும்.

3. முறைப்படி, மருந்தை யுட்கொன்னாது, மருந்தென்று சொன்ன மாத்திரத்தில் நோய் போவதுண்டோ? கர்மம் செய்யாமல் அறிந்த மாத்திரத்தில் அக்கம் நீங்காதென்று கூறின், நான் சொல்லுகிறேன்; கேள்.

4. முன்னர் உண்டான கயிற்றரவின் பயம் (உண்மையான நிலைமையை) அறிந்த பின்னர் நீங்குவது போலத் தன்னை யறிந்த வுடனே (நான் ஜீவாத்மா வெண்ணும்) அஜ்ஞானம் நீங்கும்.

5. இன்னும் சொல்லுகிறேன்; கேள். உன் மதத்தில் (அதாவது கர்மத்தினால் முக்தியுண்டாகு மென்று சொல்லும் உன் பட்சத்தில்) அடையப்படும் மோகும் ஸ்வரூப வித்தியென்றே சொல்லவேண்டும். இது ஸத்யம்.

6. அந்த ஸ்வரூப வித்தியானது நித்ய கர்மத்தினாலுண்டா வது ஸத்யமென்று கூறின், கர்மத்தை யநுஸரிக்கு முன்னரே தனக்கு ஸ்வரூப வித்தி இருக்கின்றதோ? பிறகு உண்டாகின்றதோ? நீயே சொல்.

7. முன்னில்லாத ஆத்மா கர்மங்களினால் தோன்றுவது உண்மையாயின், ஆத்மா நித்யமென்னும் வார்த்தையை நீ விட்டு விடுவாயாக.

8. தனது ஸ்வரூபத்திற்கு முன்னிருந்த கர்மத்தை நன்றாய்ச் செய்தேனென்று கூறின், தனக்கு என்ன பலன் உண்டு?

9. விசாரிக்குமிடத்து, ஏதாயினும் ஓர் பிரயோஜனத்தை யடைதற்காகக் கர்மம் வேண்டும். தான் முன்னரே அடைந்திருக்கும் பொருளில் கர்மம் சகாயமாவது எங்ஙனம்? நீயே சொல்.

10. இவ்விதமாய் இரண்டு விதத்திலும் கர்மத்திற்கு இடமில்லை. ஆத்மாவை மறைத்திருக்கும் அஜ்ஞானம் நீங்குவதற்கு ஸத்கர்மம் வேண்டுமென்று சொல்லுவாயாயின், கேள்.

11. ஆத்மா எக்காலத்திலும் ஸங்கமுன்னதோ? ஸங்கமில்லாததோ? யோசனை செய்து உறுதியாகச் சொல்.

12. ஆத்மாவுக்கு மாயாஸங்கம் எக்காலத்திலும் ஸ்வபாவமான தென்று கூறின், மாயாஸங்கமே ஆத்மரூபமாய் நிலைத்திருப்பதனால் கர்மத்தினால் அது கெடாது.

13. மேலும், ஸங்கமில்லாத ஆத்மாவிடத்தில் மாயை இல்லை. உத்தம சீடனே! கேள். அவ்விடத்திலும் கர்மம் வேண்டுவதில்லை; ஆத்மா நிர்மலமாயிருப்பதனால்.

14. எந்தெந்தப் பொருளுக்கு எந்தெந்தத் தர்மம் ஸ்வபாவமோ, அத் தர்மம் மாறுவதில்லை; சூரியசந்திரர்களைப் போல். இவ்வாறிருக்கையில் கர்மத்திற்குப் பலன் என்ன?

15. இவ்வாறுதவின், உபநிஷத்துக்களை ஆராயுமிடத்து, அந்நியாஸ்ரய முதலிய வாக்யங்கள் இருப்பதனால் மோகமும் எவ்வாறு உண்டாகும்?

ஸ்ருதி ப்ரமாணம்.

அந்நியாஸ்ரயம் யத : கர்ம தஸ்மாந்

முக்திர் நகர்மணா ||

(எக்காரணத்தினால் கர்மம் தன்னினும் வேறான தேவனை யாஸ்ரயித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, அக் காரணத்தினால் கர்மத்தினால் மோகமும் உண்டாவதில்லை.)

—: 0 :—

6-ம் சூத்திரம்—ஜீவன்முக்தன் நிலைமை விஸேஷ

நிபுபணம்

[ஓ குருஸ்ரேஷ்டரே! ஜீவன்முக்தர்கள், ஏன் அநேக விதமாயிருக்கிறார்கள்? இந்த விஷயத்தைத் தயவுடன் அடியேனுக்கு அறிவித்தல் வேண்டும்.]

1. குருவே தாய், குருவே தந்தை, குருவே உறவின்முறை யார். குருத்வத்தை விடச் சிரேஷ்டமான வஸ்து இல்லை யென்று புகழப்படும் ஸத்குருவே! அடியேன் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டிருந்நம்.

2. குருவே! தேகத்தோடிருக்கும் ஆத்ம நிஷ்டர்களைப்பெறும் ஜீவன்முக்தர்கள் ஒரு விதமாயிராது, ஏன் பலவகைப்பட்ட நடையினராயிருக்கின்றார்கள்? இதுபற்றி அடியேனுக்குத் தெரிவித்தல் வேண்டும்.

3. என்று, சீடன் கேட்க, குரு அவனைச் சிரம் வருடி, உனக்கு இவ் விஷயத்தை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் விளக்குகின்றேன்; கேள் என்று கூறுவாராயினர்.

4. பிராரப்த கர்மத்தின் ஸம்ஸ்காரம், தீவிரம், மந்தம், மத்திமம், ஸுப்தம் என்று நான்கு விதமாய் நின்று பலன் அளிக்கும்.

5. அந் நான்கினுள் தேகமுள்ளவனாய் ஜீவித்துப் பசுவைப் போலத் தன்னிடத்தில் பிரீதியுள்ளவனாயிருப்பதே தீவிர மெனப்படும்.

6. மகனே! முக்கியமாய்ச் சுகதுக்கங்களை யநுபவித்து, தான் ஆத்மாதீனனாய்ச் சிறு பையனைப் போல், வார்த்தையாடிக்கொண்டு விநோதத்திலிருப்பதே மத்திம மெனப்படும்.

7. சுகதுக்காநுபவத்தை விட்டு, பரமாத்மாவிடத்தில் புத்தி நிலைத்து, அலையாது, அதுகூலமான தம்பதிகளைப்போல, அத்தகைய ஆரந்தத்தில் இருப்பதே மந்த மெனப்படும்.

8. எந்தத் துக்கமும் அடையாமல் நிர்விகல்பமான துரியா வஸ்தையிலிருக்கும் பரமுக்தனைப் போல் இருப்பதே ஸுப்தமெனப்படும்.

9. இவ்விதமாய்க் கர்மத்தின் வேகம் எப்படிப் பலன் தருமோ, அப்படியே ஞானிகள் நடப்பார்கள். முடிவில் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே விதமான மோகும் உண்டாகும்.

10. யோகிகள் பிராரப்த கர்ம வாசனை எவ்வாறிருப்பதோ, அவ்வாறே இருப்பார்கள். இதற்குச் சரியாய் வேதவாக்யம் இருக்கிறது.

11. மேலும், குணபேதத்தினால் மனோவிருத்திகள் நான்கெனப்படும். அந்த விருத்திகளையுடைய நிஜமுக்தர்களும் வெவ்வேறு தன்மையினராய் இருக்கின்றார்கள். அந்த விருத்திகளைச் சொல்லுகிறேன்; கேள்.

12. அவை விக்ஷிப்தம், கதாகதம், ஸம்ஸ்லிஷ்டம், ஸ்வலீனம் என்பன.

13. அவற்றுள் விஷயத்தை யநுபவித்தல் வேண்டுமென்றும் இச்சையினால் எக்காலத்திலும் சிந்தனையோடிருக்கும் தாமத குணத்தோடு கூடின மனோ வ்யாபாரமே விக்ஷிப்தமெனப்படும்.

14. ஓ சீடனே! ஒரு சமயம் யோகத்திலும், ஒரு சமயம் விஷயாநுபவத்திலும் நிலத்திருக்கும் ராஜஸ குணத்துடன் கூடின மனோ வ்யாபாரமே கதாகதமெனப்படும்.

15. வேறொரு விஷயத்தில் பிரவர்த்தியாது ஆத்மாநுபவத்தில் அழுந்தியிருக்கும் ஸத்வ குணத்துடன் கூடின மனோ வ்யாபாரமே ஸம்ஸ்லிஷ்டமெனப்படும்.

16. நான், நீ, அது, இது என்பது ஒன்றும் தோன்றாது ஸத்யஜ்ஞானந்த ஸ்வரூபமான பரப்ரஹ்மத்தில் ஸுஷூப்தினைப் போல் இருப்பதே (நிரகுணமான) ஸ்வலீன மெனப்படும்.

17. இவ்விதமாய் அந்தக் குணமயமான (நான்குவீத) மனோ வ்யாபாரத்துடன் கூடிய ஜனகராஜன் போன்ற சிவயோகிகளுக்கு உபாதியில் என்ன பயம் உண்டு?

18. ஓ மகனே! வாவ்ஷ்ட ராமாயணத்தில் நிஸ்வாஸ காரி கையைப் படித்துப் பிராரப்தகர்ம வாசனா க்ரமத்தையும், மனோ வ்யாபார பேதங்களை யும் அறிந்துகொள்.

—: 0 :—

7-ம் சூத்திரம்—நிர்லேபத்வ நிலைமை நிருபணம்

[உலகத்தில் லௌகிக வ்யாபாரத்திலிருந்து கொண்டு சஞ்சரிக்கும் சிவயோகிக்குக் கர்மத்தினால் வாதை ஏன் உண்டாவதில்லை?]

1. மறுக்களும், முநிஸ்ரேஷ்டர்களும் அறிந்துகொள்ள முடியாதவரும், ஒப்பற்ற ஜ்ஞானந்த ஸ்வரூபருமாகிய குருஸ்ரேஷ்டரே! அடியேன் தங்கள் அடைக்கலமென்று கூறி, சீடன் விஷயத்துடன் மீளவும் வினாவினான்.

2. ஓ குருவே! எல்லாரையும் வருத்துகின்ற கர்மம் ஜீவன் முக்தனுக்கு இருப்பினும், அது அவனை வருத்தாதிருக்கும் விதம் யாது? தயவுடன் அடியேனுக்கு அறிவித்தல் வேண்டும்.

3. இவ்விதமான வீண்ணப்பத்தைக் குருஸ்ரேஷ்டர் கேட்டுச் சந்தோஷத்துடன் சீடனுக்கு மனதிலிருக்கும் சந்தேகம் நீங்கும்படி செர்ல்லுவாராயினர்.

4. கருட மந்திரத்தை யறிந்தவனைக் கண்டு சர்ப்பம் பயப்பட்டு ஒதுக்கி நிற்பது போல, பரமாத்மாவிடத்தில் ஐக்யமடைந்த சிவயோகியைக் கர்மம் பற்றாது ஒதுக்கி நிற்கும்.

5. மேலும், தேகம், இந்திரியம் முதலியவற்றுடன் இருப்பினும் அவை அத்யாஸ்ரமியான யோகியைப் பற்றமாட்டா; நீர் பற்றாத தாமரையிலே போல.

6. மரத்தில் நெருப்பு இருக்கிறது; அந்த நெருப்பில் மரம் இருப்பதில்லை. அதுபோல, ஞானியானவன் ஸம்ஸாரத்தில் இருக்கின்றான். ஸம்ஸாரம் அந்த யோகியிடத்தில் இல்லை.

7. (ஆகாயம்) வெளிச்சம், இருள் ஆகிய இவைகளுடன் கூடினும், ஆகாயத்தின் கிர்மலத்வம் அழிவதில்லை. அதுபோல, ஞானியைப் புண்ய பாப கர்மங்கள் பற்றுவதில்லை. (ஞானியானவன் எந்தக் கர்மத்தைச் செய்யினும், அது அவனைப் பற்றுவதில்லை; பற்றாததனால் அதன் பலனும் இல்லை.)

8. காட்டுத் தீயினுற் சூழப்பட்ட மலையின்கண் எந்த யிருகம் அல்லது பட்டி நுழையும்? அவ்வாறு ஆத்ம நிஷ்டானு ஞானியைக் கர்மம் சூழாது; இது உண்மை.

9. ஞானி புலச்சேரியிலாவது, காசிக்ஷேத்ரத்திலாவது மறைப்போடாவது, தெளிவோடாவது (தேகம்) விடுக. அதனால் அவனுக்கு உயர்வாவது, தாழ்வாவது உண்டாகாது.

10. தம்முள் வேறுபடுகின்ற விதி நிஷேதங்கள் ப்ரஹ்ம பாவத்தை யடைந்த யோகியிடத்தில் ஸமமானவையாம்; காசியில் செய்த பாப புண்யங்களைப் போல.

11. மரக்கிளை முறியும்போது அதில் உட்கார்ந்திருப்பவன் தான் வீழவேண்டு மென்னும் விருப்பம் இல்லாதிருப்பினும், வீழுவதுபோல, ப்ரஹ்மஜ்ஞானிக்கு (மோக்ஷாபேகை யில்லாதிருப்பினும்) மோக்ஷம் உண்டாகும்.

12. ஞானி தேகத்தை விட்டுப் பிரசித்தமான தூமாகிமார்க்கத் திற் செல்லினும், அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திற் செல்லினும் புனர் ஜன்மத்தை யடைவதில்லை. அவன் பரிபூர்ணமான பாவஸ்துவேயாம்.

13. இவ்விதமாயிருக்கும் ஞானிக்கு அணிமாமுதலிய வித்திகள் இருப்பதில்லை. ஏனெனின், அவன் அந்த வித்திகளை யெல்லாம் அசேதனமான பிராந்திமயமென்று அறிந்து, அவற்றை விரும்பான்.

14. அந்த வரித்திகளை யெல்லாம் விரும்பினால் அவன் அவற்றின் ஸாதனங்களை மந்திரமூலமாய் அப்யாஸஞ் செய்து அவற்றையடைகின்றான்.

15. யோகிக்குப் பற்றுதற்கு உரிய நல்ல பொருளும் இல்லை; விடுதற்கு உரிய கெட்ட பொருளும், அடைதற்கு உரிய பதவிகளின் விருப்பமும் சிறிதும் இல்லை; ஞானிக்கு அவை ஜடமாகவும், த்ருஸ்யமாகவும், மித்யையாகவும் இருப்பனவாதலின்.

16. பற்றுதல், விடுதல் முதலிய பிரயத்தனங்கள் ஒன்றுமில்லாத ஞானியை இந்தப் போகங்களென்லாம் தாமே கடலை மையும்க் நதிகள் போல வந்தடையும்.

17. அகங்காரமில்லாத யோகிக்கு இந்த ஸகல போகாநுபவத்திலும் சற்றேறனும் விருப்பமில்லை; சோரப் பெண்ணுக்குத் தன்கணவனிடத்தில் உதாசினம் உண்டாயிருப்பது போல.

18. ஞானிக்கு வாதை இல்லையென்று வேதம்ஜ்ஞாத்வா முதலிய வாக்யங்களிற் சொல்லுகின்றது. இதனை நீ விருப்பத்துடன் அறிந்து கொள்.

19. இந்த ஏழாவது அதிகாரம் ஏழு சூத்திரங்களினாலும் எண்பத்தேழு பாசுரங்களினாலும் ஜீவன்முத்தரின் நிலைமையைச் சொல்லாநிற்கும்.

ஏழாவது அதிகாரம் முற்றிற்று

—: 0 :—

8-வது அதிகாரம்

1-ம் சூத்திரம்—வினா நிரூபணம்

[குருஸ்ரேஷ்டரே! இன்னும் நான் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் அடியேனுக்குத் தயவுடன் தெரிவித்தல் வேண்டும்.]

1. பயம், துக்கம் ஆகிய இவைகள் இல்லாதவனும், ஜயசக்தியுடையவனும், ஸ்ரேஷ்டமான ஆனந்தத்தினால் நிறைந்தவனும், பார்வதி தேவிக்குப் பிரியனுமாகிய சிவபெருமானை வணங்குகின்றேன்.

2. குருவே! தாங்கள் ஸம்ஸாரமென்னும் ஸமுத்ரத்திற்கு அகஸ்தியர் போன்றவரும், பாபமென்னும் மன்மதனுக்கு ருத்ரா மூர்த்தி போன்றவரு மாகின்றீர்களென்று, துதித்துச் சீடன் பின் வருமாறு கேட்கத் தொடங்கினான் :—

3. ஸ்வாமி! அடியேன் மனத்தில் உண்டான சந்தேகங்களை யெல்லாம் அடியேன் தங்களிடம் கூற, அவற்றை நன்கு தெரிவித் தீர்கள்.

4. அவை யனைத்தையும் கேட்க, முன்னர் என்னிடமிருந்த ஸம்ஸார காரணமான அஜ்ஞானம் கெட்டு, அடியேனிடத்தில் ஆத்மவிசாரம் உண்டாயிற்று.

5. அடியேன் இன்னும் அறியவேண்டியது என்ன இருக்கின்றது? தங்களை முழுதும் நம்பின புதல்வனான அடியேன் அறியு மாறு அருளிச்செய்ய வேண்டு மென்று சீடன் குருவின் பாதகமலங் களை வணங்கித் தோத்திரஞ் செய்தனன்.

—: 0 :—

2-ம் சூத்திரம்—குருஸம்போத நிசுபணம்

[நீ கேட்ட விஷயங்களை நீயே மனவொருமைபுடன் ஆலோசனைசெய்தல் வேண்டும்.]

1. சீடனே! உனக்கு யாதொரு சந்தேகமு மில்லாதவாறு வேதாந்தத்தின் ஸாரமான விஷயத்தைக் கூறினேன். இந்த விஷயத்தை நன்றாய் ஆராய்ந்து ஆனந்தமடைவாயாக.

2. முதலிலிருந்து பார்க்குமிடத்து, இவ் வேதாந்தத்தில் நாம ரூபங்களின் தோற்றம் மிதையென்றும், நீயே பரவஸ்து வென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

3. சீடனே! கேள். தத்வமஸி யென்றும், த்வந்ததஸி யென்றும், தத்யோஹம் என்றும் ஸ்ருதி வசனங்கள் இருப்பதனால் நீயே பரமாத்மா வென்பது பெறப்படும்.

4. வேதவசனத்தினால் (விருத்தி கூடிய) சூதக முதலியவற்றிற் புத்திக்கு எவ்வாறு திடநம்பிக்கை உண்டாகின்றதோ, அவ்வாறே தத்வஸி (நீயே அந்த ப்ரஹ்ம மாயிருக்கின்றாய்) என்று கூறும் வேத வசனத்தில் உனக்கு நம்பிக்கை உண்டாகட்டும்.

5. (நீயே ப்ரஹ்ம மென்னும் அர்த்தத்தில்), உனக்குச் சந்தேக விபரீதங்கள் உண்டாயின், உதங்கள் தவத்தின் கதி உனக்கும் வாய்க்கும்; அறிந்துகொள்.

6. நான் கூறிய விஷயங்களைக் கேட்டு நம்பினால் மோகம் உண்டாகும். நம்பாமற்போனால் சாம்பலில் நெய் சொரிந்து ஒழும் செய்தது போலாம்.

7. சந்தேகம் நீங்கின், ஆநந்தக் கடலானது மந்தாமலையின் சலனம் நின்ற பிறகு, சலனமற்றிருக்கும் பாற்கடலைப் போல அழகாக யிளிரும்.

8. முன்னர் இந்தத் தேகபாவம் ஸத்யமாய்த் தோன்றியது போல, நீயே பரமாத்மாவென்னும் பாவம் ஸத்யமாய்த் தோன்று மனவும் அநுஸந்தானம் இருத்தல்வேண்டும்.

9. ஒ சீடனே! புறத்தில் எவ்வாறாயின் என்னை? அகத்தில் நீ அறிந்த நித்யானந்தத்தை மறவாமல் இந்தரியங்களுக்கு இடங்கொடாமல் அநுபவிப்பாயாக.

10. இது ஸகல வேதார்த்தம்; இது யோகிகளின் மாரக்கம்; இது குருஸ்ரேஷ்டர்களின் கொள்கை; ஆகையால் நீ உன் ஸ்வருபத்தை மறவாதிருப்பாயாக.

—: 0 :—

3-ம் சூத்திரம்—உண்மை நிலைமை நிரூபணம்

[தத்வமஸி யென்பதில் ஏதேனும் ஒரு பேதத்தைக் கூறின், அது தருகியாகாது.]

1. மகனே! கேள். அந்தத் தத்வமஸி யென்னும் வாக்யத்தில் நீ உவமையில்லாத பரப்ரஹ்ம மென்று கூறுவது அர்த்தவாதமன்று.

2. மனிதனைத் தேவேந்தரெனென்று புகழ்வது போல, ப்ரஹ்மம் நீ என்னும் வாக்யத்தைத் துதியாக (துதியார்த்தமாக)ச் சொல்ல வில்லை.

3. நீயே பரவஸ்து வென்று கூறும் (சித்தார்த்தபோத) மஹா வாக்யங்கள் சேவகளை இராஜனென்று புகழ்வது போல, உபசாரமாகக் கூறப்பட்டவை யன்று.

4. தன்னை ப்ரஹ்மமென்று கூறும் வாக்யம் பிரதிமையைத் தேவதா சரீரமென்பதுபோல, உபாஸனா பரமல்லவென்று நீ அறிந்து கொள்.

5. நீயே பரப்ரஹ்மமென்னும் வாக்யத்தை இந்த மாணவன் நெருப்பென்று சொல்வதுபோல, ஒப்புமையை அறிவித்தற்காகக் கூறவில்லை. இது ஸத்யம்.

6. நீயே பரவஸ்து வென்னும் வாக்யம் குடம் மண்ணைவிட வேறன்றென்று கூறுவது போலக் காரிய காரண பாவத்தைத் தெரிவிக்கிறதென்பது பொய்.

7. ஓ சீடனே! கேள். நீயே பரமாத்மா வென்று கூறும் வாக்யம் நீலோற்பல மென்று கூறுவது போலக் குணகுணித்வத்தைக் கூறுவதன்று.

8. மகனே! நீயே ப்ரஹ்ம மென்னும் வாக்யத்தை இது கவ்ய பிண்டம் (காட்டுப் பசுவின் தேகம்) என்பது போல, ஜாதிவ்யக்தி களைத் தெரிவிக்கும் வாக்யமாக அறிந்துகொள்ளாதே.

9. ஆகாயத்தின் பாகமென்றும், ஆகாயத்தின் விகாரமென்றும் எண்ணுவதற்காகாத கடாகாஸும் போல், நீ பரமாத்மாவிடத்தில் இருக்கின்றாய்.

10. ஷநேந ஜீவேஹம்நா நுப்ரவிஸ்ய நாமநுபே என்னும் முருகி வசனம் இருப்பதனால் நீ இவ்வாறு அறிந்துகொள்.

11. ஓ மகனே! இக் காரணத்தினால் நீயே ஸத்தும், நிர்மலமுமான ப்ரஹ்மமென்னும் விஷயத்தில் புத்திபேதங்களாகிய வாதை ஏது மில்லாமல் பரப்ரஹ்மத்தில் ஸுகித்திருப்பாயாக.

4-ம் சூத்திரம்—நிஜாநந்த நிகுபணம்.

[உத்தமகுருவே! தங்கன் அருளினால் அடியேன் எவ்வித பாசமு மில்லாத பரப்ரஹ்மமானேன்.]

1. குருகுல சூரியனே! போற்றி! வணங்கினவர்களுக்குக் காமதேஹவே! போற்றி! உமக்கு நான் வேறல்ல, போற்றி! குரு ஸ்ரேஷ்டரே! போற்றி! போற்றி!

2. தந்தையே! கேட்டருளும். நீயே நிஷ்களங்கமான பரப்ரஹ்ம மாயிருக்கின்றாயென்று அநேக விதமாய் அன்பினால் அடியேனுக்குப் போதித்தீர்கள்.

3. அடியேன் சந்தேகமில்லாதவனாய் அந்த பரஹ்ம பாவத்திற் பொருத்தி நிலைத்தேன். அதனால் அடியேனுக்கு உண்டான சந்தோஷத்தை இவ்வாறு தெரிவிக்கின்றேன் ; கேட்பீராக.

4. ஓ குருபுங்கவரே! தங்களிடத்தில் தேக்கங்கொண்டு மேலிட்டுப் பெருக்கெடுக்கும் கருணைவெள்ளம் அடியேன் மனவழுக்கைக் கழுவுதலினால் அடியேன் நிர்மலனானேன். இது உண்மை.

5. ஓ யோகிகளால் வணங்கப்படுபவரே! அடியேனை எப்போதும் மயக்குகின்ற அஜ்ஞானப் பேயானது தங்கள் பாதஜாளியாகிய விபூதியினால் நீங்கிற்று.

6. ஓ பரஹ்ம ஸ்வரூபரே! தங்கள் திருவடித் தாமரைகளின் பரிமளம் பரவி அடியேனிடத்திலிருந்த பாபமாகிய தூங்காற்றத்தைத் துடைத்ததனால் நான் ஸுத்தனானேன்.

7. பூமி முதலியவை உப்பளத்தை யடைந்து உப்பாவது போல, அடியேன் தேகம், இந்த்ரியம் முதலியவை யனைத்தும் தங்கள் பாத ஸ்பர்ஸத்தினால் நிர்மலமாயின.

8. ஓ மங்களஸ்வரூபரே! தங்கள் சம்பந்தத்தினால் அடியேன் காணங்களை அஜ்ஞானம் மூடுவதில்லை. ஆகித்தனது குதிரைகளுக்கு இருப்பயம் உண்டாருமோ?

9. ஓ ஆகந்தஸ்வரூபரே! வேம்பானது வெல்லத்துடன் சேர்ந்து மதுரமானது போல, தங்கள் அன்பினால் கூடின அடியேன் புத்தியானது அஜ்ஞானம் இல்லாததாயிற்று.

10. ஸ்வாமி! அடியேனது (அவித்தை, அஸ்மிதை, ராகம், த்வேஷம், அபிநிவேஸம் என்னும்) பஞ்ச க்லேஸங்களும், (அன்னமய கோசம், பிராணமய கோசம், மனோமய கோசம், விஜ்ஞானமய கோசம், ஆகந்தமய கோசம் என்னும்) பஞ்ச கோசங்களும், (முற்கூறிய) ஒன்பது குணங்களும், எட்டுப் பாசங்களும், எட்டுப் பிரகிருதிகளும், எட்டுப் புரிகளும் தங்கள் உபதேஸத்தினால் நாசமடைந்தன.

11. ஓ குருவே! தங்கள் வசன ரூபமான ஆகமத்தின் உபந்யாஸமென்னும் பாற்கடலை நான் அடைந்து, ஆகந்தமாகிய அமிர்த ரஸத்தை யநுபவித்து மோக ஸ்வரூபனானேன்.

12. கருணைக் கடலே! பாப புண்யங்களின் ஆரோபிதத்திற்கு ஆஸ்பதமாகாத அந்தப்பரமாத்மாவே நான் ஆனேன். அவ்வாறந்தத்தை அடியேன் எவ்வாறு கூறுவேன்?

13. தங்கள் பாதாவில்தத்தைச் சேர்த்த அடியேனுக்கு இனி -
மேல் யாருடன் த்வேஷம்? யாருடன் ஸ்நேஹம்? அடியேனுக்கு
அன்னியர் யார்?

14. ஓ குருஸ்ரேஷ்டரே! பரமானுவின் வடிவத்தை யடைந்
திருந்த அடியேனைப் பரிபூர்ணமான பரப்ரஹ்மமாகத் தோன்றுமாறு
செய்த தங்கள் கருணை வாழ்க!

5-ம் சூத்திரம்—நூற்சிறப்பு நிருபணம்

[விசாரிக்குமிடத்து, இவ் வறுபவஸாரம் அப்யாவிகளுக்கு கிர்
மலமான முக்தியை யுண்டாக்கும்.]

1. இவ்வறுபவஸார மென்னும் நூல் நவீன யுக்தி, அநுமானங்
களுடன் பூமியில் எக்காலத்திலும் ஸாதகர்களினுற் சேவிக்கப்படும்
படி இயற்றப்பட்டது.

2. இவ் வறுபவஸாரம் உபநிஷத்துக்களின் பொருளும், ஸகல
சாத்திரங்களிற் சொல்லப்பட்ட விஷயமும், முன்றோர்களின்
கொள்கையும், குருபதேஸமும், தத்வஜ்ஞானிகளின் ஸத்யமார்க்கமு
மாம்.

3. ஆகையால், மோக்ஷாபேகையுள்ளவர் அனைவரும் வேறு
மதங்களிற் புகுந்து உழலாது, இந்த நூலை குருவின் முன்னிலை
யில் படித்துக் கேட்டுப் பொருளை யுணர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.

4. இந்த நூலில் கூறப்படும் பொருள் சூரியோதயம் எவ்வளவு
விரைவில் இருளைப் போக்குமோ, அவ்வளவு விரைவாக ஸகல
சந்தேகங்களையும் போக்கும்.

5. இரத்தினக் கண்ணாடியில் தன் முகத்தின் அழகு நன்றாய்க்
காணப்படுவதுபோல, இந்த நூலில் ஆராய்ந்து நோக்கின், ஸகல
ஐனங்களுக்கும் உண்மை நன்றாய்க் காணப்படும்.

6. வெவ்வேறு நூல்களைப் படித்து வாய் உலராது, இந் நூலை
ஒரு முறை சந்தோஷத்துடன் கேட்பவர்கள் மேலான சிவபதத்தைக்
கொள்ளுகொண்டு ஸுகித்திருப்பார்கள்.

7. விஷயாபேகையிலலாதவர்களுக்கும், உத்தமர்களுக்கும்,
அறியவேண்டுமென்னும் விருப்பமுள்ளவர்களுக்கும் கூறவேண்டும்.
மூடர்களுக்கு அபேக்ஷித்து ஒரு முறையாயினும் கூறக்கூடாது.

8. இந்நூலை எழுதினவர்களும், படித்தவர்களும், பொருளைச் கேட்டவர்களும், சந்தோஷத்துடன் பொருளைச் சொன்னவர்களும் பார்வதிபதியான சிவனே தாமாய் ஆனந்தத்திலிருப்பார்கள்.

9. இவ்வாறு நிஜகுண சிவயோகிகள் சந்தோஷத்துடன் அருளிச்செய்தனர். மஹிமைக்கு ஸமுத்ரானை சிவபெருமான் இந்நூலை ஸத் புருஷர்கள் பாராயணஞ் செய்யுமாறு அருள்புரிக!

10. இந்த எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்து சூத்திரங்களினாலும், ஐம்பது பாசரங்களினாலும் உத்தமர்கள் புகழுமாறு நிறைபிக்கப்பட்டது.

இவ் வறுபவஸாரத்தில் எட்டு அதிகாரங்களும், நாற்பத்தாறு சூத்திரங்களும், ஐந்துநூறு முப்பத்தைந்து பாசரங்களும் பண்டிதர் பலரும் புகழுமாறு ப்ரகாஸித்தக் கொண்டிருக்கும்.

எட்டாவது அதிகாரம் முற்றிற்று

—: 0 :—

அநுபவ ஸாரம் முற்றிற்று

நிஜகுண சிவயோகிகள் மெல்லடி வரழிக!

பதிப்பித்த புத்தகங்கள்

000

	ரூ.அ.பை.
1. சித்தாந்த சிகாமணி மூலமும்—உரையும்	2 8 0
2. வசவபுராணம் மூலமும்—உரையும்	8 0 0
3. வீராசாரக் கட்டளை	0 1 6
4. பிக்ஷாடன நவமணி மாலை மூலமும்—உரையும்	0 2 0
5. பெரியநாயகியம்மை கிருத்தம் மூலமும்—உரையும்	0 3 0
6. வீரசைவ விளக்க வினாவிடை	0 12 0

இனிப் பதிப்பிக்கும் புத்தகங்கள்

000

1. மணிவாசகப் பெருமான் வரலாற்று கிளவிடை
2. வீரசைவ சிவபூஜாவிதி
3. ஸ்ரீ வைஷ்ணவமும் வீரசைவமும்
4. வீராகமம்
5. இஷ்டலிங்க வபிஷேகமாலை யுரை
6. பழமலையந்தாதி யுரை
7. தஹன்மும் கன்னமும்

S. C. Nagi Chettiar, Madras.